

جنوری ۱۹۸۱ء

مصنفین دہلی کا علمی و دینی ماہنامہ

برہان

قیمت بیس روپے سالانہ

مترتب
سعد احمد بک آبادی

مطبوعات عائدہ المصنفین

- ۱۹۳۹ء اسلام میں غلامی کی حقیقت - اسلام کا اقتصادی نظام - قانون شریعت کے نفاذ کا مسئلہ - تعلیمات اسلام اور سبکی اقوام - سوشلزم کی بنیادی حقیقت -
- ۱۹۴۰ء غلامان اسلام - اخلاق و فلسفہ اخلاق - فہم قرآن - تاریخ ملت حصہ اول - نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) - صراط مستقیم (انگریزی)
- ۱۹۴۱ء قصص القرآن جلد اول - وحی الہی - جدید بین الاقوامی سیاسی معلومات حصہ اول -
- ۱۹۴۲ء قصص القرآن جلد دوم - اسلام کا اقتصادی نظام (طبع دوم بڑی تقطیع مع ضروری اضافات) مسلمانوں کا عروج و زوال - تاریخ ملت حصہ دوم - خلافت راشدہ -
- ۱۹۴۳ء مکمل لغات القرآن مع فہرست الفاظ جلد اول - اسلام کا نظام حکومت - سترہ تاریخ ملت حصہ سوم - خلافت امیہ
- ۱۹۴۴ء قصص القرآن جلد سوم - لغات القرآن جلد دوم - مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت (کامل)
- ۱۹۴۵ء قصص القرآن جلد چہارم - قرآن اور تہذیب - اسلام کا اقتصادی نظام (طبع سوم جس میں غیر معمولی اضافے کیے گئے)
- ۱۹۴۶ء ترجمان الشہ جلد اول - خلاصہ سفر نامہ ابن بطوطہ - جمہوریہ یوگوسلاویہ اور مارشل ٹیٹو -
- ۱۹۴۷ء مسلمانوں کا نظم و نسق - مسلمانوں کا عروج و زوال (طبع دوم جس میں سیکڑوں صفحات کا اضافہ کیا گیا ہے اور متعدد ابواب بڑھائے گئے ہیں) لغات القرآن جلد سوم - حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی -
- ۱۹۴۸ء ترجمان الشہ جلد دوم - تاریخ ملت حصہ چہارم - خلافت ہسپانیہ - تاریخ ملت حصہ پنجم - خلافت عباسیہ اول
- ۱۹۴۹ء قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کی علمی خدمات (مکمل) اسلام کے شاندار کارنامے (کامل) تاریخ ملت حصہ ششم - خلافت عباسیہ دوم - بصائر -
- ۱۹۵۰ء تاریخ ملت حصہ ہفتم - تاریخ مصر و مغرب اقصی - تدوین قرآن - اسلام کا نظام مساجد - اشاعت اسلام - یعنی دنیا میں اسلام کیونکر پھیلا -
- ۱۹۵۱ء لغات القرآن جلد چہارم - عرب اور اسلام - تاریخ ملت حصہ ششم - خلافت عثمانیہ - باریج برنارڈ شاہ -
- ۱۹۵۲ء تاریخ اسلام پر ایک طائرانہ نظر - فلسفہ کیا ہے؟ جدید بین الاقوامی سیاسی معلومات جلد اول (جس کو از سر نو مرتب اور سیکڑوں صفحات کا اضافہ کیا گیا ہے - کتابت حدیث -
- ۱۹۵۳ء تاریخ مشائخ چشت - قرآن اور تعمیر ستیر - مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افسانہ -

برہان

جلد ۸۶	بابت ماہ ربیع الاول ۱۴۰۱ھ مطابق جنوری ۱۹۸۱ء	شمارہ ۱
--------	---	---------

صفحہ

۱۔ نظرات

مقالات

۵	سعید احمد اکبر آبادی	۲ اسلام اور انسانیت کی بقا
۱۹	سید جلال الدین عمری	۳ مرض و صحت اور اسلام
۴۷	ڈاکٹر شریف حسن قاسمی
دہلی یونیورسٹی	۴ فارسی نثر کے موضوعات
۵۶	نظام الدین احمد صاحب
کامپلی رامپوری	۵ کتاب الترغیب فی الصلوٰۃ
کے دو تادریقی نسخے

نظرات

افسوس ہے گزشتہ پینے خان بہادر شیخ محمد جان صاحب کاکم و بیش ۵۸ برس کی عمر میں کلکتہ میں انتقال ہو گیا اور وہیں تدفین عمل میں آئی، مرحوم قومی اعتبار سے ہندوستان کے ان پنجابی مسلمانوں میں سے تھے جو تجارت اور کاروبار میں ترقی کے لئے ممتاز و نمایاں ہیں، مرحوم اپنی جماعت میں بھی ممتاز اور نہایت محترم و معزز سمجھے جاتے تھے، طبعا نہایت منیر اور غربا و فقرا کی انفرادی طور پر امداد کرنے کے علاوہ قومی، مذہبی اور ملکی معاملات میں بڑی فیاضی اور کشادہ دلی سے خرچ کرتے تھے، ان کو مسلمانوں کے تعلیمی مسائل سے بڑی دلچسپی تھی چنانچہ ان کا قائم کیا ہوا خاں بہادر شیخ محمد جان ہائر سکندری اسکول کلکتہ کی ایک قدیم اور نیک نام مسلمان جماعت کی تعلیم گاہ ہے، علاوہ ازیں وہ کلکتہ اور بیرون کلکتہ کے بیسوں بلند پایہ اور ممتاز تعلیمی اداروں کے رکن تھے، دیوبند کے علماء سے ان کو بڑی عقیدت اور ارادت تھی خفا اور عمل اور اخلاق و عادات کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کے مسلمان تھے، پنجگانہ نماز باجماعت کی پابندی کے علاوہ تنہا گزار بھی تھے اور اورواد و وظائف کا شغل بھی رکھتے تھے حضرت مولانا سید حسین احمد دہلی سے بیعت تھے، سیاسی اعتبار سے کمرنیشنڈ ٹیٹو کانگریس اور جمعیتہ العلماء کے ہم خیال اور فرقہ وارانہ سیاست کے مخالف ہمیشہ رہے، اور اگرچہ

سے پہلے مسلم لیگ کی تحریک کے سخت بحران و جوش کے باعث، دوسرے مسلم نیشنلسٹ اکابر
 کی طرح غمان بہادر صاحب کو شدید اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تاہم انھوں نے یہ
 سب کچھ برداشت کیا اور ان کے خیال اور روش میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، ارکان
 ندوۃ المصنفین کے ساتھ ذاتی تعلق کے علاوہ شروع سے ادارہ کے محسن رہے، تقسیم کے
 وقت جب ادارہ لٹ لٹا کر تباہ و برباد ہو گیا، ارکان ادارہ بے خانمان اور بے سروسامان ہو
 گئے اور ادارہ کے دوبارہ قائم اور جاری ہونے کی بہ ظاہر کوئی امید باقی نہیں رہی تھی تو اس
 وقت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی کو جنھوں نے ان سخت مالیوس کن حالات میں بھی ادارہ کو
 از سر نو قائم کرنے کا عزم بالجزم کر لیا تھا سب سے بڑی تقویت خان بہادر صاحب مرحوم کی
 حوصلہ افزائی اور فیاضانہ امداد سے ہی ہوئی، وہ ندوۃ المصنفین کے کاموں کے بڑے
 قدروان تھے، برہان اور ادارہ کی مطبوعات کا مطالعہ بڑے شوق سے کرتے تھے، اخلاق
 و عادات کے اعتبار سے بڑے خوش طبع، مہربان، ہمدرد اور متواضع تھے، اب ایسے
 وضعہ ارکھیں ملیں گے، ان کا حادثہ، وفات خود ندوۃ المصنفین کیلئے ایک عظیم سانحہ ہے ادارہ
 اس حادثہ فاجعہ میں مرحوم کے پس ماندگان کا دل سے شریک غم ہے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس
 میں ابرار و صالح کا مقام جلیل عنایت فرمائے اور انکی قبر ٹھنڈی رکھے۔

افسوس ہے اسی ہیبتہ ڈاکٹر مصطفیٰ حسن صاحب علوی کا حادثہ وفات بھی پیش آگیا اس وقت
 ان کی عمر ۸۶ برس کے لگ بھگ تھی، ان کا اصل وطن کاکوری تھا مگر اردو زبان کے مشہور لغت گو
 جناب محسن کاکوری کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل تھے،
 حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شیخ کے درس بخاری کے آخری سال میں، دورہ حدیث
 کی تکمیل تھی، اور اسکے بعد حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کی جامع
 مسجد میں ان کو دستار فضیلت عطا فرمائی تھی، اس حیثیت سے وہ غالباً حضرت شیخ الہند کی ہرم
 تلامذہ کے آخری حیرغ تھے، اب تو دیوبند سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اعلیٰ انگریزی تعلیم
 حاصل کرنے والے کثرت سے نظر آتے ہیں، لیکن غالباً مرحوم پہلے شخص تھے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند

ماہ جنوری ۱۹۸۱

برہان دہلی

۲

سے باقاعدہ فارغ ہونیکے بعد انگریزی تعلیم شروع کی لکھنؤ یونیورسٹی سے ایم۔ اے کر کے پی۔ ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اسکے بعد وہ ایک عرصہ تک لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ علوم شرقیہ سے منسلک رہے آخر میں چند برس شعبہ عربی میں بھی کام کیا، عربی بولنے اور لکھنے کا بڑا شوق تھا شعرو شاعری کا ذوق موروثی تھا، لکھنؤ کی زبان اور اسکے رنگ میں غزلیں لکھتے، اور نرم سے پڑھ کر اباب ذوق سے داد لیتے تھے، تصنیف و تالیف کا بھی ذوق تھا۔ ان کی آخری کتاب ”قائد بدر واحد“ تھی جس پر بہار اور واکبڈمی نے انعام دیا تھا، علاوہ ازیں عرصہ ہوا ان کو صدر جمہوریہ کی طرف سے عربی کا ایوارڈ بھی ملا تھا، دارالعلوم دیوبند سے بڑی محبت تھی۔ اسکی مجلس شوریٰ کے ممبر عرصہ دراز سے تھے اور پابندی سے اسکے جلسوں میں شرکت کرتے تھے مگر ادھر چند برس سے متقاضائے عمر ضعف و لقاہت کے باعث شوریٰ کے جلسوں میں شرکت کا معمول نہیں رہا تھا، عجب اتفاق ہے مارچ ۸۰ء میں جو اجلاس صد سالہ ہوا اس میں دیوبند آئے اور بھرا اسکے بعد ۱۲ اکتوبر کو مجلس شوریٰ کا جو جلسہ ہوا لوہے اسمیں بھی شریک ہوئے، ایسے موقع پر حضرت شیخ الہند کے آخری تلمیذ سمجھے کہ طلباء ان کیمرے پاس کثرت سے آتے اور ان کی زبانی اکابر دیوبند کے واقعات سنتے تھے، طلباء حسب معمول اس مرتبہ بھی انکے کمرہ میں جمع ہوئے تو ان سے بولے: سچو! آفتاب عمر لب بام ہے، پتہ نہیں اب آئندہ کبھی میں دیوبند آ سکیں سکوں گا یا نہیں، اسلئے تم مجھے دس حدیث لے لو تاکہ میں تم کو اپنی سند دے دوں۔ چنانچہ انھوں نے یہی کیا، دو چار حدیثیں بخاری کی پڑھیں اور طلباء کو اسناد کی اجازت دیدی، طبعا بڑے خلیق، غلغلہ مزاں و مضعدار و بامروت انسان تھے۔ لکھنؤ کے شرفاء کے اوصاف و کمالات کے حامل تھے، خاتمہ بھی عجیب و غریب طریقہ پر ہوا، ۲۶ نومبر ۸۰ء کو عصر کی نماز ادا کرتے کرتے سجدہ میں گئے تو پھر سر اٹھانا نصیب نہ ہوا، جان جان آفرین کے سپرد کردی، دوسرے دن نماز جنازہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں اور تدفین وطن کا کوری کے خاندانی قبرستان میں ہوئی۔ اللہم اغفر لہ، ورحمہ۔

اسلام اور انسانیت کی بقا

آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی غیر معمولی ترقی اور اسی کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی اور انسانی اقدار کے فقدان اور اقوام عالم کی باہمی کشمکش و آویزش کے باعث خود انسان کے نفس و جود اور اس کے حفظ و بقا کو جو عظیم خطرات درپیش ہیں انہوں نے مدبرین عالم کو ان خطرات کے انسداد کی کوششوں کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ مجلس اقوام متحدہ ایک سیاسی ادارہ ہے اس نے ان عقائد کے مشکل کا ایک حل نکالا ہے، لیکن برسوں کے تجربات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ حل کامیاب نہیں ہے اور صورت حال یہ ہے کہ اگر ایک گرہ کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے تو دس گرہیں اور لگ جاتی ہیں اور معاملہ سلجھنے کے بجائے روز بروز پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، ارباب سیاست کی اس ناکامی کو دیکھ کر بہت سے اصحاب فکر و بصیرت نے محسوس کیا کہ اگر کوئی طاقت عالم انسانیت کو اس خطرہ سے محفوظ رکھ سکتی ہے تو وہ صرف مذہب کی طاقت ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مذہب کی جو گرفت انسان کے فکر و خیال اور اس کے واسطے سے عمل و کردار پر ہوتی ہے وہ کسی اور چیز کی نہیں ہوتی، اس بنا پر مذہب میں یہ صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے کہ وہ انسانی ضمیر کو بیدار کر کے ان عوارض و اسقام کا خاتمہ کر دے جو ضمیر کے مردہ ہونے کا نتیجہ ہوتے ہیں، جو حضرات اس خیال کے تھے انہوں نے،

(Religion and peace) کے نام سے ایک عالمی ادارہ قائم کیا اور دنیا کے تمام اہل مذاہب اس میں شریک ہیں اس ادارہ کا دوسرا بین الاقوامی اجلاس جو ۱۹۷۹ء میں جاپان میں ہوا تھا اس میں ٹاکیو نے بھی شرکت کی، مقالہ پڑھا اور بحث میں حصہ لیا تھا۔ اس عالمی ادارہ کا صدر دفتر نیویارک امریکہ میں ہے، بہر حال ان بین الاقوامی حالات کے پیش نظر وقت کا تقاضا اور مطالبہ ہے کہ اسلام کو بتانا چاہئے کہ وہ دنیا کے ایک اہم اور عظیم الشان مذہب کی حیثیت سے اس معاملہ میں کیا رہنمائی دے سکتا ہے، اس مقالہ کا مقصد اس سوال کے جواب میں ہی چند گزارشات پیش کرنا ہے :

اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اسلام میں انسان کا مرتبہ و مقام کیا ہے؟ قرآن مجید میں تخلیقِ آدم کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ انسان کو خلافت الہی کے خلعتِ فاخرہ سے نوازا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام اسی درجہ فرمایا ہے کہ جب فرشتوں نے اس منصبِ عظیم و جلیل کا استحقاق اپنے لئے ثابت کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بالمقابل انسان کا استحقاق اس طرح ثابت کیا کہ اس کو حقائق کائنات کا علم بخش دیا گیا، فرشتے اس علم سے محروم تھے، ان پر جب انسان کی یہ فضیلت و برتری عیاں ہو گئی تو اب وہ خدا سے عفو و درگزر کے خواستگار ہوئے، خدا نے عفو و درگزر کے لئے شرط یہ رکھی کہ فرشتے آدم کو سجدہ کریں پس نے اس حکم کی تعمیل کی، ابلیس اس کو اپنے لئے باعثِ ننگ و غار سمجھتا تھا کہ وہ مخلوق ناری ہونے کے باوجود ایک پتلا خاکی کے سجدہ ریز ہو، اسی لئے اس نے سرتابی اور حکمِ عدولی دکھائی۔ اس کی سزا اس کو یہ ملی کہ ہمیشہ کے لئے راندہ درگاہ اور شرفِ فساد و عصیان و تمرد و فسق و فجور کا سب سے بڑا منبع و سرچشمہ قرار دیا گیا۔ اب یہ پورا واقعوہ قرآن میں بیان میں کیا گیا ہے اس پر غور کیجئے اور دوسری طرف یہ دیکھئے

کہ تخلیق آدم کے واقعہ کو انجیل مقدس میں کس طرح بیان کیا گیا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے بائبل میں ہے: خداوند خدا نے زمین پر پانی نہ برسایا تھا اور آدم نہ تھا کہ زمین کی کھیتی کرے اور زمین سے بخار اٹھتا تھا اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتا تھا اور خداوند خدا نے زمین کی خاک سے آدم کو بتایا اور اس کے ننھون میں زندگی کا دم پھونکا۔ آدم جیتی جان ہوا۔ پیدائش باب ۲-۵-۷) خیال کیجئے کہاں آدم کی تخلیق ایک کسان کی حیثیت سے اور کہاں اس کی تخلیق خالق کائنات و صانع عالم کے ایک نائب کی حیثیت سے، جس کی وجہ سے وہ ایک طرف مسجود ملائکہ ہوا اور دوسری طرف اس کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں ابلیس ہمیشہ کے لئے مردود و راندہ درگاہِ ایزدی کر دیا گیا۔ غالب نے اسی مضمون کو اپنے خاص انداز میں بڑی بلاغت سے بیان کیا ہے، کہتے ہیں:

ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند

گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں،

لیکن اگر مرزا غالب کی نگاہ انسانوں کے احوال و اعمال اور پھر فرمودات قرآن پر نہ تھی تو غالباً وہ یہ شعر نہ کہتے، کیونکہ انسان کو قرآن میں جہاں خلیفہ الہی کہا گیا ہے، ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ یہ شرف و عظمت ان لوگوں کے لئے مخصوص ہے جو مومن صالحین ہیں ہر کس و ناکس کے لئے نہیں ہے، کیونکہ تخلیق آدم کی آیت میں جس آدم کا ذکر ہے وہ نوع کے نمائندہ ہیں افراد کے نہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا:

وَالْعَصَاہُ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَکَفٰی خُسْرًا ۝ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
وَلَوْ اَصْحَابُ الْحَقِّ وَلَوْ اَصْحَابُ الْاَنْصَابِ ۝
زمانہ کی قسم! بے شبہ انسان بڑے گھائے
میں ہے ماسوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے
ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں اور آپس میں
ایک دوسرے کو حق اور صریح تلقین کرتے ہیں

یہی مضمون سورہ والیتین میں بیان فرمایا گیا ہے:-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

بے شبہ ہم نے انسان کو بہترین سانچہ میں
پیدا کیا ہے، پھر اس کے اپنے اعمال و
افعال کے باعث، اسے ہم نے انتہائی
پستی کی طرف لوٹا دیا ہے، مگر ہاں اس سے

وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو مومنین صالحین ہیں، ان کے لئے ایسا اجر ہے جو خدایانہ جائیگا؟
ان دونوں سورتوں میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح ایک
عالم بحیثیت عالم کے جس مرتبہ و مقام کا مستحق ہے۔ یہ مرتبہ و مقام اس کو اسی قوت ملیگا
جب کہ وہ اپنے علم پر عامل بھی ہو، ورنہ وہ عالم نہیں جاہل سے بدتر ہے، ٹھیک اسی
طرح خلافت الہی کا منصب نوع انسان کے ان افراد کامل کو عطا ہوگا جو اس منصب
عظیم و جلیل کے مقتضیات و مطالبات اور اس کے شرائط و آداب کی تکمیل بہم و جودہ کرتے
ہوں۔ ورنہ صرف حیوان ناطق ہونا انسان ہونے کیلئے کافی نہیں اسی بنا پر قرآن مجید میں ایسے
لوگوں کو جو نہایت الہی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا
گیا ہے، اور اسی وجہ سے ناری کے مشہور صوفی اور حکیم شاعر نے کہا ہے یہ

وے شیخ با چراغ ہی گشت گرد شہر!
گفت آنکہ یافت می نشود آیم ما

گز دام و در ملوم و انسا نم آرز دست
گفت آنکہ یافت می نشود آیم آرز دست

اور اردو میں یہی بات غالب نے اس طرح کہی ہے یہ

بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا !!
اب جب کہ انسان کو نیابت الہی کا فرض سونپ دیا گیا تو ضروری تھا کہ اس فرض
کی خاطر خواہ انجام دہی کے لئے جو ذرائع اور وسائل ناگزیر ہیں انسان کو ان سے
بھی نوازا جاتا، اصولی اور دنیاوی طور پر یہ وسائل و ذرائع تین ہیں:

(۱) علم (۲) دستور العمل و قانون حیات اور (۳) اقتدار و قوت تسخیر و تصرفات قرآن نے انسان کے خلیفۃ الہی ہونے کا اعلان جہاں ملا اعلیٰ میں کیا ہے وہاں مذکورہ بالا تینوں ذرائع کے ساتھ اس کے مشرف و مفتخر ہونے کی وضاحت کر دی ہے، چنانچہ علم کے متعلق فرمایا گیا: **وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا**، یعنی اللہ نے آدم کو سب اسماء کا علم عطا فرمادیا، یہاں دو باتیں قابل غور ہیں: ایک یہ کہ آیت میں اگرچہ لفظ اسماء کا آیا ہے جو جمع اسم بمعنی نام کی ہے، لیکن درحقیقت مراد اسماء نہیں بلکہ سمات اور اشیاء ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے چل کر فرمایا گیا: **ثُمَّ غَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ**، غرضہم میں ہم جو ضمیر جمع مذکر غائب ہے اور ذی روح چیزوں کے لئے استعمال ہوتی ہے اس کا مرجع اسماء ہے، اگر اسماء سے مراد نام ہی ہوتے تو عربی کے قاعدہ کے مطابق اس کے لئے ضمیر صا ہوتی نہ کہ ہم پس اب آیت کے معنی یہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اشیاء کا علم عطا فرمادیا اور چونکہ علم شئی کے معنی علم حقیقت شئی ہے اس بنا پر مطلب یہ ہوا کہ آدم کو حقائق اشیاء کا عالم بنا دیا گیا۔ ممکن ہے کوئی صاحب اعتراض کریں کہ کُلُّہا میں تو ضمیر صا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی میں یہ عام بات ہے کہ ضمیر بھی مرجع کے لفظ کی رعایت سے آتی ہے اور کبھی اس کے معنی کی رعایت سے، اور کبھی ایک ہی مرجع کے لئے لفظ اور معنی دونوں کی رعایت سے دونوں قسم کی ضمیریں دو مختلف جگہوں پر آتی ہیں، مَن اور مَا اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ الْأَسْمَاءُ میں الف لام جنس کے لئے ہو یا استخفاف کے لئے، بہر حال معنی ہوں گے تمام اور سب اشیاء، لیکن اس کے باوجود صرف الاسماء فرمانے پر اکتفا نہیں فرمایا گیا، بلکہ استیعاب واستقصائے اشیاء کو مؤکد کرنے کی غرض سے الاسماء کے بعد کُلُّہا بھی ارشاد ہوا تاکہ کسی کو اس میں کوئی شبہ نہ رہے کہ انسان کو عالم ارضی میں جمادات و نباتات اور حیوانات و بحریات اور عالم سماوی میں شمس و قمر و سیارے اور ستارے، اور عالم انفس و ارواح کے اسرار و رموز

اور غرض کہ کائنات کی معقول و محسوس، مادی اور معنوی، ظاہری اور باطنی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو انسان کے حیطہ علم سے خارج ہو،

یہ جو کچھ عرض کیا گیا علم سے متعلق تھا، رہا دوسرا وسیلہ و ذریعہ یعنی دستور العمل و قانون حیات جس کے مطابق انسان کو نیا بت الہی کا فرض انجام دینا ہے تو وہ قرآن مجید ہے جو خود کلام الہی ہے اور ساتھ ہی سنت و سیرت نبوی جو قرآن کی ہی تشریح و توضیح اور اس کی عملی تفسیر ہے، چنانچہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: وکان خلقہ القرآن۔ قرآن قرآن اور سنت ایک مکمل لائحہ عمل اور ضابطہ حیات ہیں، لیکن یہ موقع اس پر مفصل گفتگو کرنے کا نہیں ہے، البتہ مقالہ کے اصل موضوع سے متعلق قرآن و سنت کی بعض تعلیمات کا ذکر آگے آئے گا۔

اب لیجئے بتیسرا ذریعہ وسیلہ یعنی اقتدار و قوت تسخیر انوار اس سلسلہ میں کثرت سے آیات ہیں جن میں صاف طریقہ پر انسان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ زمین، آسمان میں جو کچھ ہے وہ تمہاری خدمت و اطاعت کے لئے پیدا کیا گیا ہے، چاند سورج اور سب اجرام غلویہ تمہارے لئے مسخر کر دیئے گئے ہیں، یعنی تم کو ان میں تصرف کرنے اور ان کو اپنے فائدہ کے لئے استعمال کرنے کی طاقت و قوت عطا فرما دی گئی ہے۔ مثلاً: ایک آیت میں فرمایا:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا ۚ (البقرہ)

یہ وہ خدا ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے لئے پیدا کیا ہے!

ایک آیت میں ارشاد ہوا:

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

اور خدا نے تمہارے لئے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے

یہ اور اسی نوع کی اور بہت سی آیات ہیں جنہوں نے عرب کے صحرا نشینوں میں

کائنات عالم کے حقائق و اسرار کے کشف و تحقیق کا جذبہ پیدا کیا اور انہوں نے سائنس کے مختلف علوم و فنون پر محققانہ تصنیفات و تالیفات کے انبار لگادینے۔

آئیے باب دیکھیں کہ انسان جس کوزمین میں نیابت الہی کا منصب تفویض کیا گیا ہے جب وہ ساز و سامان کی ان تینوں قسموں سے آراستہ و پیراستہ اور مسلح ہو جاتا ہے تو جہاں تک زمین کا تعلق ہے اس کے فرائض کیا ہوں گے؟

قرآن کی رو سے انسان کا سب سے بڑا اور اہم فریضہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین سے شر و فساد اور ظلم و جور کو مٹائے اور امن و امان اور عدل و انصاف قائم کرے، اس بنا پر اللہ کے نزدیک سب سے برے اور قابل ملامت وہ لوگ ہیں جو فتنہ و فساد پیدا کر کے لوگوں کا جینا اجیرن کر دیتے ہیں بد دینیہ میں منافقین کا گروہ انکا کی بچھائی کی باتیں کر کے معاشرہ میں شر و فساد کی نچم ریزی کرتا اور آٹے دن نئے نئے فتنے جگاتا تھا۔ اس لئے قرآن مجید میں اس پر سخت وعید اور منافقین کی خفیہ سازشوں کی پردہ زری کی گئی ہے۔ پہلے ارشاد ہوا:-

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ لَالْفُسَادُ فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۚ أَلَا يَسْمَعُونَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ (البقرہ)

اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں: اچھی بات تو اصلاح کرنے والے ہیں! لوگو! ہوشیار اور خبردار رہو کہ فساد

برپا کرنے والے یہی ہیں لیکن یہ بے شعور ہیں۔

اسی گروہ کے چند لوگ تھے جو اپنی چرب زبانی ہیش میں بیانی اور منافقانہ باتوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجھانے کی کوشش کرتے تھے، اندیشہ تھا کہ برہمائے بشریت حضور ان کی باتوں میں نہ آجائیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے خبردار کیا اور فرمایا:-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجْحِكُ قَوْلَهُ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ لِلَّهِ عَلَى
مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الدُّرُ الْخَصَامُ ه
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ
فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ط وَاللَّهُ
لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ه وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ
اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِأَمْرٍ فَحَسْبُهُ
جَعَنَّمَ مَوَ كِبَسَ الْمَهَادُ ه (البقرة)

اور اے محمد بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ
دنیا کی زندگی کے بارہ میں گفتگو کرتے
اور اپنے مافی الضمیر پر اللہ کو گواہ نہاتے
ہیں تو آپ کو ان کی باتیں سبھی لگتی ہیں،
حالانکہ یہ آپ کے سب سے بڑے دشمن
ہیں؛ اور جب یہ لوگ آپ سے رخصت
ہو کر جاتے ہیں تو زمین میں فساد پیدا
کرنے اور لوگوں کے کھیتوں اور ان
کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دینے کے لئے
دبڑ و صوب کر تے ہیں، حالانکہ اللہ فساد
پسند نہیں کرتا، اور جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈرو تو ان کی سخت
ان کو اور گناہوں پر اکساتی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ تو دوزخ ہی ہوگی اور
یہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے،

کوئی کہاں تک گناے، شر و فساد اور ظلم و جور کی شدید مذمت و قیاحت اور
فتنہ انگیزوں، فساد پروروں اور ظالم و فہر سامانوں کے لئے سخت و عید اور عذاب جہنم
کی آیات سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے، اس لئے نیابت الہی کے منصب کا سب سے بڑا
فرض یہ ہے کہ اللہ کی سر زمین سے ان چیزوں کا بیج دُبن سے قلع قمع کر کے امن و امان
اور عافیت و سکون کی فضا قائم کرنے، نائب الہی کی زندگی کا مشن یہی ہے اور
اسی کے لئے اسے جینا اور مرنا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ اس مشن کی تکمیل کس طرح ہوگی۔؟ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا
چکا ہے اس مشن کی تکمیل قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے سے ہوگی، یہ بات میں
شروع میں ہی عرض کیوں کہ جہاں تک دنیا میں امن و امان قائم کرنے کا تعلق ہے

جس کے باعث انسانیت اپنے حفظ و بقا میں چند در چند خطرات سے دوچار ہے،
 میں جس اسلامی نظام پر گفتگو کروں گا وہ اپنی طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے
 اس درجہ سیکولر ہے کہ جیسا کہ پروفیسر TONY NBI وغیرہ نے کہا ہے غیر مسلم قومیں بھی
 اسے UNITED NATIONS کے CHARTER OF HUMAN RIGHTS کی طرح
 بے تکلف اختیار کر سکتی ہیں، فرق صرف ATTITUDE اور APPROACH کا ہوگا،
 اب آئیے اسلامی نظام کا جائزہ لیں:-

اسلام عقیدہ اور عمل کا نام ہے، کوئی عمل انفرادی ہو یا اجتماعی، اس میں
 استواری، خلوص اور ولولہ و جوش اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک اس کی
 اساس کسی محکم عقیدہ پر نہ ہو، اس بنا پر اسلام نے عقیدہ پر بار بار بہت زور دیا ہے، اسلامی
 عقیدہ کے دو بحر محرک عمل ہونے کے اعتبار سے نہایت اہم ہیں، ایک ایمان باللہ اور دوسرا
 یوم حساب یعنی مکافات عمل پر ایمان، اسلام نے ان دونوں کا اہتمام اس درجہ کیا ہے۔
 چونکہ مکہ کی زندگی تخم ریزی کا عہد تھا اس لئے قرآن مجید کی مکی سورتیں اکثر بیشتر انہیں دو
 چیزوں کے نہایت پُر زور بیانیوں پر مشتمل ہیں، اس کا نتیجہ اور اثر یہ ہے کہ اچھا ہو یا بُرا
 مسلمان اپنے ہر عمل کے لئے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ اور مسئول سمجھتا اور اس
 کے مطابق قیامت کے دن جزا یا سزا کا سزاوارقین کرتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے مکہ کی تیرہ برس کی زندگی میں اس عقیدہ کی تخم ریزی اس شدت اور قوت سے کی کہ پھر
 اس کے بعد مدینہ کے دس برسوں میں احکام و تعلیمات اسلام کے درس و ارشاد کے
 ذریعہ پوری تاریخ عالم کا رخ موڑ دیا اور دنیا جو جہنم کدہ شرف و فساد بنی ہوئی تھی۔ وہ بہشت
 امن و عافیت میں تبدیل ہو گئی، یہ سب کچھ اس لئے ممکن ہو سکا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے جو تعلیمات دیں ان سے انسان کی تہذیبی اور اجتماعی زندگی میں فتنہ و فساد اور
 ظلم و جور کے تمام اسباب کا قلع و قمع خود بخود ہو جاتا ہے۔

اگر تجزیہ و تحلیل سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ تشدد و فساد اور ظلم و عدوان کے اسباب حسب ذیل ہوتے ہیں:-

۱۔ اتباع ہوا یعنی ایک فرد یا ایک جماعت چند غلط تصورات کے ماتحت اپنی خواہشات نفس اور اہوائے فاسدہ و باطلہ کا غلام بن کر ایک ایسا اقدام کرتی ہے جو سوسائٹی کے شیرازہ امن و عافیت کو درہم و برہم کر کے رکھ دیتی ہے۔

۲۔ مذہب کا اختلاف۔ (۳) رنگ و نسل اور قومیت و وطنیت کا اختلاف اور (۴) سرمایہ داری اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی طبقاتیت۔

اب ملاحظہ فرمائیے کہ اسلام نے ان سب اسباب کی بیخ کنی کس طرح کی ہے؟

اتباع ہوا ایک انسان خواہشات نفس کی پیروی اس وقت کرتا ہے جب کہ ان کے لئے کوئی قدغن نہ ہو۔ اسلام نے عقیدہ توحید

و یوم آخرت کے ذریعہ نفس انسانی کو اپنی ذاتی خواہشات سے ایسا پاک و صاف کیا کہ اب اسی کی اپنی کوئی ذاتی خواہش رہی ہی نہیں اور اس کا جو کام بھی تھا وہ رضائے رب اور خوشنودی الہی کے لئے تھا۔ نفس انسانی میں یہ صفت تزکیہ کا ذریعہ پیدا ہوتی ہے، اس بنا پر قرآن مجید میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو تین مقاصد بیان کئے گئے ہیں ان میں منبرہ تذکیہ کا ہے۔ ارشاد ہوا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ بَعَثْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (المجموعہ)

یہ وہی ہے جس نے نادان لوگوں میں انہیں میں سے ایک رسول اٹھایا جو ان لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے

اگرچہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔

پھر عقیدہ کے ذریعہ تذکیہ نفس کے علاوہ اتباع ہوا کی مذمت اور ترک ہوا کی ترغیب و تخریض میں شد و مد کے ساتھ قرآن میں اس کثرت سے آیات ہیں کہ ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ اسلام نام ترک ہوا یعنی SELF CONTROL اور SELF RESISTANCE کا ہی ہے، چنانچہ ایک مقام پر تو جنت و دوزخ کا انحصار ہی ترک و اتباع ہوا پر رکھا گیا ہے، فرمایا گیا ہے:

فَأَمَّا مَنْ طَفَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
فَأِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ
خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَىٰ النَّفْسَ
عَنِ الْهَوَىٰ فإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ
الْمَأْوَىٰ (الناسخات)

پس وہ لوگ جو سرکشی کرتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو چمٹے ہوئے ہیں تو بس ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اس کے مقابل وہ لوگ جن کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ہے اور جو

نفس کو خواہشات کی پیروی کرنے سے روکتے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ خواہشات نفس وہی ہیں جن کو فلسفہ اخلاق کی زبان میں رذائل اور سائیکالوجی کی اصطلاح میں منفی جذبات (NEGATIVE PASSION) کہتے ہیں، انام غزالی کی کتاب احیاء العلوم اور مشائخ و صوفیائے اسلام کے ملفوظات و مکتوبات کا مطالعہ کیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ امراض نفسانی کے ان طبیبوں نے ایک ایک مرض، اس کی قسموں اور علامتوں (SYMPTOMS) کا جائزہ کس دقیقہ رسی اور وسعت نظر سے لیا ہے اور پھر کس صداقت و دیدہ وری سے ایک ایک مرض کا علاج تجویز کیا ہے کہ اگر کوئی شخص صیابہ کرام اور اولیائے عظام کی طرح شفا خانہ حجاز کے اس نسخہ پر عامل ہو جائے تو اقبال کی زبان میں کہہ سکتا ہے۔

در دشتِ جنون من جبریل زبوں صیدے یزدان کند آوازے ہمت مردانہ !

اس لے کو ذرا اور بڑھائیے تو معلوم ہوگا کہ یہی ترک ہوا اور حقیقت لا الہ ہے

اور جب نفی نفی سے ایک مثبت حقیقت ابھرتی ہے تو وہ الا اللہ کا روپ دھارتی ہے۔

(۲) اختلافِ مذہب :- اسلام کا دعویٰ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے۔ اور یہ دنیا کے ہر ملک اور ہر قوم میں آئے "وَمَا مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ"۔ وہ نبیاء کی طور پر ایک ہی پیغامِ ایمان و عمل صالح کا لے کر آتے رہے، البتہ ان کی شریعتیں زبانی اور مکانی حالات و ظروف کے اختلاف کی رعایت کے باعث مختلف اور متنوع رہیں! اور ہر پیغمبر سابق اپنے بعد آنے والے یعنی پیغمبر لاحق کی آمد سے اپنے پیروؤں کو مطلع کرتا رہا تاکہ جب وہ آجائے تو لوگ اس کی اطاعت اور نئی شریعت پر عمل کریں، اسی طرح ہوتے ہوتے یہ سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور آپ پر ختم ہو گیا، اس کے وجہ یہ ہیں (الف) قرآن مجید میں وہ تمام صداقتیں اور سچائیاں یکجا مجتمع ہیں جو انبیائے سابقین میں سببہ بسببہ منتقل ہوتی رہیں۔ (ب) انبیائے سابقین کی تعلیمات میں بعض تاریخی عوامل کے زیر اثر جو تحریفات ہو گئی تھیں قرآن میں ان کی تصحیح کر دی گئی ہے (ج) انبیائے سابقین کی جو تعلیمات تشنہ تھیں انہیں مکمل، جو محمل تھیں انہیں مفصل اور جو وقتی اور مکانی تھیں انہیں ہمہ گیر و عالم گیر اور ابدی بنا کر بیان کر دیا گیا ہے (د) انبیائے سابقین کی بعثت کسی خاص قوم کی طرف ہوتی تھی اس لئے ان کی شریعت میں اس خاص قوم کے زمانی و مکانی حالات کی رعایت ہوتی تھی، لیکن محمد رسول اللہ کی بعثت ساری دنیا کے اور ہر زمانہ کے لئے ہے۔ اس لئے شریعت محمدی نہایت جامع ہے اور اس میں ہر دور اور ہر زمانہ کے اقوام عالم کے تہذیبی و تمدنی حالات کا لحاظ رکھا گیا ہے، ان وجوہ کی بنا پر اسلام کہتا ہے کہ اب مدارِ نجات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی شریعت پر عمل پیرا ہونا ہے۔

لیکن اس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہیں کہ وہ دوسرے مذاہب کی تحقیر و تذلیل کو روا رکھتا ہے۔ بلکہ اس کے برعکس قرآن کا اعلان تو یہ ہے:-
 كَانِ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. فَبَعَثَ اللَّهُ
 النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ
 مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
 فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، (البقرة)

سب لوگ ایک ہی امت تھے، اس لئے
 اللہ ان میں بشارت و نذیر نبیاء مبعوث کرتا
 رہا اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتابیں
 نازل کیں تاکہ لوگ جن باتوں میں اختلاف
 کرنے لگے ہیں یہ کتابیں ان میں فیصلہ کریں۔

اس بنا پر اسلام نے مومن ہونے کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ اللہ، یوم آخرت
 اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ انبیائے سابقین اور ان پر نازل
 ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے یعنی اپنے اپنے زمانہ میں ان کے برحق
 اور صادق ہونے کا اقرار کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اسلام میں بت پرستی سے زیادہ کوئی
 چیز مبغوض اور قبیح نہیں ہے، لیکن اسلام جن اخلاق فاضلہ اور تہذیب و
 شائستگی کی تعلیم دیتا ہے، ان کے پیش نظر قرآن میں بتوں کو بھی برا بھلا کہنے کی ممانعت
 کر دی گئی ہے، اسلام انسانی عقل و فہم اور قلب و نظر سے یہ اپیل ضرور کرتا ہے کہ وہ اسے
 قبول کر لیں، لیکن اگر کوئی اسے قبول نہیں کرتا تو وہ اس پر جبر بالکل نہیں کرتا، اس
 معاملہ میں وہ مکمل آزادی کا قائل اور حامی ہے، قرآن میں ارشاد ہوا:- لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ
 قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، یعنی اب جبکہ کھرا کھوٹا اور حق و ناحق عیاں ہو چکے ہیں تو دین
 میں جبر کرنے کے کوئی معنی ہی نہیں، ایک مقام پر فرمایا گیا:- فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یعنی اے محمد! آپ کا فرض
 ہے دعوت و تبلیغ، وہ کرتے رہئے، لیکن اگر وہ نہ مانیں تو آپ کہئے کہ اللہ میرے
 لئے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اسی پر سہروسہ کیا

ہے اور وہ صاحب عرش عظیم ہے،

قرآن میں اس مضمون کی اور بھی آیات ہیں، یہ کہیں نہیں ہے کہ جو شخص آپ کا پیغام قبول نہ کرے اس کی گردن ناپ لیجئے، کسی مذہب یا اہل مذہب کے بارے میں بد زبانی کرنا تو کجاء، ارشاد نبوی ہے: اکر مو اکرم کل قوم! یعنی جو قوم بھی ہو، اسے مسلمانو! تم اس کے سربراہ اور وہ لوگوں کے ساتھ احترام اور تکریم کے ساتھ پیش آؤ اس معاملہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام اس درجہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک یہودی کا جنازہ آپ کے پاس سے گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا یہ تو یہودی کا جنازہ تھا! آپ نے جواب دیا: ہاں! مگر کیا یہ انسان تھا؟ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ معاشرتی آداب پر اختلاف مذہب کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔

اردو ادب کی تاریخ حصہ اول نظم

اردو زبان و ادب کی تاریخ ارتقا پر ایک بلند اور

معیاری کتاب

۱۵۰۰ ق۔ م سے لے کر دور حاضر تک تمام لسانی، فکری اور

ادبی تحریکوں کا جائزہ اور ان ادوار کے تقریباً دو سو

نمائندہ شاعروں کی تخلیقات پر تنقید و تبصرہ مع نمونہ کلام

کتابت و طباعت پاکیزہ - دیدہ زیب ٹائٹل - صفحات ۲۸۸

قیمت - ۱۵/-

مرض و صحت اور اسلام

سید جلال الدین عمیری

روحانی علاج

دوا ایک ظاہری تدبیر ہے۔ اس تدبیر کو کامیاب بنانا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو کوئی بھی تدبیر کامیاب ہوگی اور نہ چاہے تو کامیاب نہ ہوگی۔ ہم سب کارات دن کا تجربہ اور شاہدہ ہے کہ بعض اوقات حکیم اور ڈاکٹر صحیح تشخیص ہی نہیں کر پاتے اور تشخیص ہوتی بھی ہے تو اتنی تاخیر سے کہ مرض قابو سے باہر ہو جاتا ہے اور علاج ممکن نہیں رہتا۔ یہ بھی سمجھا گیا ہے کہ بہتر سے بہتر دوا کے باوجود کبھی فائدہ نہیں ہوتا اور جس علاج کو تیرہ ہفتہ یا جاتا ہے وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دوا اسی وقت کام کرتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے۔ وہ چاہے تو خاک بھی اکبر بن جائے اس کی مرضی ہو تو مجرب سے مجرب نسخہ بھی اپنی تاثیر کھو دے۔ اس لئے دوا علاج کے ساتھ مریض اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہونا چاہیے اور ظاہری تدابیر سے زیادہ اس کی مدد اور کرم پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔

تعلق باللہ اس کے لئے ضروری ہے کہ مریض اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرے۔ یہ تعلق خود بھی ایک علاج ہے اور بہت بڑا علاج ہے۔ اس سے مریض کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے،

جو اس کے حالات سے اچھی طرح باخبر اور اس کے دکھ درد سے واقف ہے، جو سہرا پیا رحیم و کریم ہے، جو بڑی حکمتوں اور مصلحتوں والا ہے جس کی قدرت بے پایاں اور لامحدود ہے اور جو پیا ہے تو آن کی آن میں اسے صحت و تندرستی عطا کر سکتا ہے، یہ احساس اسے مایوسی اور ناامیدی سے بچاتا اور اسے نئی زندگی اور توانائی عطا کرتا اور اس کے اندر مرض کے مقابلہ کا غم اور حوصلہ پیدا کرتا ہے۔

قرآن ایک نسخہ شفاء اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے اور اسے بڑھانے کا بہترین ذریعہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شفاء کہا ہے۔ اس

نسخہ شفاء سے ہر طرح کے مریض صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ ارشاد ہے:

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِّلرَّحِمَةِ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الْظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (بنی ۲۳۲ تا ۲۳۴)

ہم قرآن میں سے جو نازل کرتے ہیں اس میں مومنوں کے لئے تو شفاء اور رحمت ہے اور یہ ظالموں کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے۔

امام رازی نے اس آیت کے ذیل میں بڑی اچھی بحث کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن روحانی امراض کے لئے بھی شفاء ہے اور جسمانی امراض کے لئے بھی، روحانی امراض کے لئے اس کا شفا ہونا تو بالکل ظاہر ہے۔ اس لئے کہ یہ باطل عقائد اور فاسد اخلاقیات کی اصلاح کرتا ہے اور ان کی جگہ صحیح عقائد اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ باقی رہا، امراض جسمانی کے لئے اس کا شفا ہونا تو یہ بھی طے ہے۔ اس کی تلاوت کی برکت سے بہت سے امراض دور ہوتے ہیں فلاسفہ اور جادو منتر اور لٹنے لٹکے کرنے والے سب ہی جانتے ہیں کہ بے معنی قسم کے منتر اور تعویذوں کے بھی اثرات ہیں۔ ان کے ذریعہ فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے اور نقصان سے بچا بھی جاتا ہے پھر اس قرآن عظیم کی تلاوت، جس میں اللہ کے جلال اور کبریائی، ملائکہ

مقربین کی عظمت اور سرکش شیاطین کی تحقیر کا بیان ہے اس سے دین و دنیا کا نفع
کیوں نہیں حاصل ہوگا۔ اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت
سے بھی ہوتی ہے آپ نے فرمایا:-

من لم یستشف بالقرآن فلا شفا للہ
نعمانی ۱۰

جو شخص قرآن سے اسے حقیقہً بے
فائدہ سمجھ کر شفا نہ طلب کرے اللہ اسے
شفا نہ دے۔

قرآن طب کی کتاب نہیں ہے، وہ بیماروں کے علاج معالجہ سے بحث نہیں کرتا
اس کا موضوع انسان کی فکری و اخلاقی اصلاح ہے۔ لیکن اگر اس سے جسمانی مریض
بھی صحتیاب ہوتے ہیں تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں ضمناً اس
طرح کی تاثیر پائی جاسکتی ہے غفل اس کو ناممکن اور بعید نہیں سمجھنی، پھر یہ کہ احادیث میں
صرحت کے ساتھ قرآن کی اس خصوصیت کا ذکر موجود ہے، اس لئے بھی اس کا انکار
نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت علی رضی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
خیر الدواء القرآن ۱۱

قرآن مجید میں شہد کو بھی شفا کا سبب بتایا گیا ہے۔ ارشاد ہے:-
يَخْمُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ
اَلْوَانُ فِيْهِ شِفَاؤُا لِّلنَّاسِ (النحل ۶۹)
شہد کی مکھڑوں کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی
ہے جس کے مختلف رنگ ہیں، اس میں لوگوں
کے لئے شفا ہے۔

۱۰ تفسیر کبیرہ ۴/۵۲۲ یہ روایت تفسیر کی بعض ادکتابوں میں بھی نقل ہوئی ہے۔ لیکن حدیث کی کسی
مستند کتاب میں مجھے نہیں ملی کمتر الحال ۱۰/۴۴ میں دارقطنی کی التراد کا حوالہ ہے۔ اس کی صحت کے
بارے میں کچھ نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ اس سلسلہ کی دوسری روایات جو آگے آرہی ہیں ان سے اس
کی تائید ضرور ہوتی ہے۔ ۱۱ ابن ماجہ، ابواب الطب، باب الاستشفاء بالقرآن۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 علیکم بالشفائین العسل والقرآن^۱ دو چیزیں جن میں شفا ہے انہیں نہ چھوڑو
 یعنی شہد اور قرآن۔

اس حدیث میں گویا قرآن کے ان دونوں بیانات کو جوڑ دیا گیا ہے کہ قرآن شفا
 ہے اور شہد میں شفا ہے علاج دو طرح کے ہوتے ہیں ایک مادی۔ دوسرا روحانی۔ اس
 حدیث میں دونوں طرح کے علاج کا ذکر ہے۔ شہد کی خوبی یہ ہے کہ وہ غذا بھی ہے اور
 رو بھی۔ اس کے بے شمار طبی فوائد ہیں۔ اس لئے مادی علاج کے طور پر اس کی افادیت سے
 انکار نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن شریف سے روحانی علاج ہوتا ہے اور اس سے بھی بیمار
 شفا یاب ہوتے ہیں۔ تجربہ جس طرح مادی علاج سے فائدہ کی شہادت دیتا ہے۔ اسی
 طرح اس بات کی بھی شہادت دیتا ہے کہ خدا کے کلام میں تاثیر ہے اور اس سے مریضوں
 کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ۱۷

قرآن کی تلاوت بیماری میں قرآن سے فائدہ اٹھانے کی مختلف صورتیں
 ہیں ماس کی ایک صورت قرآن کی تلاوت ہے۔ مریض خود
 بھی تلاوت کر سکتا ہے اور دوسرے بھی اس کے پاس بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔

بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت واثلہ بن الاسقع رضی سے روایت کی ہے کہ ایک
 شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حلق میں تکلیف کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا
 تم قرآن پابندی سے پڑھو۔

اسی طرح ابن مردویہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی سے روایت کی ہے کہ ایک شخص
 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سببہ میں درد کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا قرآن

۱۔ ابن ماجہ، ابواب الطب، باب العسل۔ مستدرک حاکم ۴/۲۰۰ ۲۔ تفصیلی بحث کے لئے دیکھی جائے
 علامہ ابن قیم کی کتاب الطب النبوی۔

پڑھو (دیکھو) اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفاءً لہما فی الصدور کہا ہے یعنی اس میں سینوں کے امراض کی شفاء ہے۔

ابو عبید کی روایت ہے (مشہور تابعی) طلحہ بن مصرث فرماتے ہیں (صحابہؓ کے دور میں) یہ کہا جاتا تھا کہ مریض کے پاس قرآن پڑھتے سے وہ بیماری میں کمی محسوس کرتا ہے۔ لہ۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر کسی مریض کے سامنے خدا کی قدرت و حکمت کا بیان ہو، اس کے لطف و عنایت کا تذکرہ کیا جائے، یہ بتایا جائے کہ وہ مجیب الدعوات، مشکل کشا اور حاجت روا ہے، مصائب و مشکلات میں صبر و ثبات کا بڑا اجر و ثواب ہے تو اس سے وہ قلبی راحت اور سکون محسوس کرتا ہے، اس سے اس کا اضطراب اور بے چینی کم ہوتی۔ اور غم و اندوہ کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ مریض کے لئے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت سے یہ مقصد پوری طرح حاصل ہوتا ہے۔

قرآن دم کرنا

عمرہ بنت عبد الرحمن کہتی ہیں کہ حضرت عائشہؓ کی طبیعت ناساز تھی حضرت ابو بکرؓ ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ ایک یہودی عورت کچھ پڑھ کر سچونک رہی ہے۔ آپؐ نے فرمایا۔

اِنَّ قِیْمَہَا بِکِتَابِ اللّٰہِ ۛ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ کر سچونکو۔ یہاں بظاہر کتاب اللہ سے قرآن مجید مراد ہے۔ تو ریت بھی ہو سکتی ہے بشرطیکہ جو حصہ پڑھا جائے اس میں کسی غلط بات کی آمیزش نہ ہو۔

اس روایت کے ذیل میں امام محمد فرماتے ہیں :-

وہذا اخذنا من باب ما لا باس بالمرقی بہا
کان فی القرآن دما کان من
ذکر اللہ فاما ما کان لا یعرف
من الکلام فلا یبغی ان یرقی
بہ۔ ۱۵

اسی کو ہم نے اختیار کیا ہے جو جھاڑ
پھونک قرآن سے یا اللہ تعالیٰ کے
ذکر سے ہو تو اس میں کھوئی حرج نہیں
ہے۔ لیکن جس کلام کا معنی و مفہوم معلوم
نہ ہو اس سے جھاڑ پھونک نہیں کرنی چاہیے۔

قرآن کی بعض سورتوں کا اس سلسلہ میں خاص طور پر ذکر آتا ہے۔ حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے :-

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم فی فاتحۃ الكتاب شفاء
من کل داء ۱۶

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی
شفاء ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس
سے بھی اسی مفہوم کی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کا ایک
چشمہ پر سے گزر رہا تھا وہاں ایک قبیلہ رہتا تھا۔ ان لوگوں نے قبیلہ والوں سے
درخواست کی کہ وہ انہیں اپنا مہمان بنالیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی اثناء
میں قبیلہ کے سردار کو سانپ یا کسی زہریلے کچھو نے ڈس لیا۔ ایک شخص نے آکر
ان سے دریافت کیا کہ تم لوگوں میں کوئی جھاڑ پھونک جانتا ہے؟ ایک صاحب
نے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں، لیکن تم لوگوں نے ہمیں کچھ کھلایا یا پلایا نہیں اس لئے

۱۵ موطا، امام محمد من ۳، ۳۷۔ ۳۸ رواہ الدارمی، فضائل القرآن، فقلنا تھو
الکتاب، والبیہقی فی شعب الایمان، مشکوٰۃ، فضائل القرآن۔

جب تک اس کا معاوضہ نہیں دو گے میں زہر نہیں اتاروں گا۔ چنانچہ دینیس بکریوں پر معاملہ طے ہوا۔ انھوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ بکریاں لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے کہا تم نے کتاب اللہ کی اجرت لی ہے ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپؐ نے لگے اور فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ سے جھاڑ پھونک ہو سکتی ہے؟ اسے آپس میں تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ لگاؤ۔

اس حدیث کے ذیل میں امام نووی فرماتے ہیں:-

فیہ التصحیح باسمہ راقیۃ فیستحب ان یقرأ بها علی اللدیخ والطرلیض وسائر اصحاب الاسقام والعاهتاء۔ اس میں صراحت ہے کہ سورہ فاتحہ ایک رقیہ و علاج ہے۔ جس شخص کو سانپ یا بچھو و سائر اصحاب الاسقام والعاهتاء۔ اس پر اور جو مریض ہے اس پر غرض یہ کہ سب ہی بیماروں اور آفت زدہ انسانوں پر اس کا پڑھنا پسندیدہ ہے۔ اسی قسم کی ایک اور روایت خارجہ بن الصلت سے آئی ہے۔ وہ اپنے چچاؓ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ واپسی میں ان کا اور ان کے ساتھیوں کا ایک قبیلہ پر سے گزرا ہوا۔ اس قبیلہ میں ایک پاگل تھا۔ جو زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ قبیلہ والوں نے ان لوگوں سے کہا کہ ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ آپؐ لوگ اس شخص (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس سے دین و دنیا کی بھلائی لے کر آئے ہیں۔ کیا آپؐ لوگوں کے پاس کوئی دعا یا دوا ایسی ہے کہ اس کا علاج ہو سکے۔ ہم نے کہا ہاں! چنانچہ وہ لوگ اس پاگل کو باندھ کر لائے

سے بخاری، کتاب الطب، باب الرقی بفاتحہ۔ الکتاب۔ مسلم، کتاب السلام، باب جواز اخذ الاجرة علی القرآن ۵ شرح مسلم ۲/۲۲۲ ۵ ان کا نام راجح قول کے مطابق علائقہ بن صحرارہ سے ہے۔

میں نے تین دن صبح و شام سورہ فاتحہ اس پر دم کی۔ تو وہ اس طرح ٹھیک ہو گیا جیسے مری سے کھول دیا گیا ہو۔ انھوں نے مجھے سو بکریاں دیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تا کہ معلوم ہو کہ ان سے نامکدہ اٹھایا جاسکتا ہے یا نہیں، آپ نے دریافت فرمایا کہ تم نے سورہ فاتحہ کے علاوہ اور تو کچھ نہیں پڑھا۔ میں نے عرض کیا نہیں! آپ نے فرمایا: لوگ باطل قسم کے منتر پڑھ کر اس کا معادہ نہ کھاتے ہیں اور تم تو ایک جائز دعا پڑھ کر اس کا معادہ نہ کھا رہے ہو۔

سورہ اخلاص اور معوذتین رقل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، کا مرض اور صحت دونوں حالتوں میں پڑھ کر دم کرنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ آدمی انہیں خود بھی اپنے اوپر دم کر سکتا ہے اور دوسروں سے کرا بھی سکتا ہے۔ اس مقصد کے لئے یہ سورتیں بہت ہی موزوں اور مناسب ہیں۔ سورہ اخلاص میں مشرکانہ تصورات کی بھرپور تردید اور توحید کا مکمل اثبات ہے، یہ اسلام کے عقیدہ توحید کی بہترین ترجمان ہے، اس کی بار بار تلاوت اور اس پر غور و فکر انسان کو غلط عقائد سے محفوظ رکھ سکتا ہے، معوذتین میں سحر، جادو، ظلمت شب کے مفرات، کسی کے حسد اور اس کے اثرات و نتائج، بُرے خیالات اور شیاطین جن و انس کے ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ یہ جامع دمانت اور مکمل استعاذہ ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھونکتے اور انہیں اپنے چہرہ پر

لے ابو داؤد، کتاب الطب، باب کیف الرقی۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دعایا آیات کے ذریعہ علاج کر کے اس کا معادہ لینا جائز ہے۔ ان دو واقعات کے علاوہ کئی اور واقعہ دور رسالت میں ہمیں نہیں ملتا۔ آج کل دعا، توفیق وغیرہ کا جس طرح کاروبار چل رہا ہے۔ ان واقعات سے اس کے جواز کا حکم رکنا مشکل ہے۔

اور جسم پر جہاں تک وہ پہنچ سکیں پھیرتے تھے جب آپ بیمار ہوئے تو مجھ سے فرماتے تھے کہ تم ان سورتوں کو پڑھ کر میرے چہرہ اور جسم پر ہاتھ پھیرا کرو۔
ایک اور روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوتی تو آپ معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے اور بدن پر ہاتھ پھیر لیتے۔ مرنے الموت میں یہ سورتیں پڑھ کر میں پھونکتی اور اپنے ہاتھ کی جگہ آپ کا دست مبارک پھیرتی تھی اس لئے کہ وہ زیادہ بابرکت تھا۔ ۲۵

ایک اور روایت میں فرماتی ہیں کہ آپ کے گھر کے لوگوں میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ معوذتین پڑھ کر اس پر پھونکتے تھے۔ ۲۶
امام نووی فرماتے ہیں :-

وفی ہذا الحدیث استحباب الرقیۃ بالقراءۃ وبالاذکار انما راتی بالمعوذات لانهن جامعات للاستعاذۃ من کل المکر وہات جملۃ تفصیلاً ۲۷

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور دوسرے اذکار کا پڑھ کر پھونکنا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر معوذات اس لئے پڑھ کر پھونکیں کہ یہ جامع استعاذہ ہیں۔ ان میں

اجمالی اور تفصیلی طور پر ہر طرح کے کلمات سے پناہ طلب کی گئی ہے۔
علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام اور اس کے اسماء پڑھ کر دم کرنا جائز ہے اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو تب تو مستحب ہے ۲۸

۲۵ بخاری، کتاب الطب، باب النفث فی الرقیۃ ۲۵ بخاری، کتاب الطب، باب الرقیۃ بالقراءۃ والمعوذات۔ مسلم، کتاب السلام، باب استحباب رقیۃ المریض۔ ۲۶ مسلم حوالہ سابق ۲۷ شرح مسلم ۲/۲۳۳ ۲۸ الاقنآن فی علوم القرآن ۲/۱۶۶۔

قرآنی تعویذ بعض احادیث میں تعویذ سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی فرماتے ہیں ہمیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ

إِنَّ الشَّرَّ فِي الْتَّمَائِمِ وَالْثَوَكَةِ

شَرَّاهُ ۱

بے شک جھاڑ پھونک، تعویذ اور سحر جو عورت کی طرف شوہر کو مائل کرتے کے لئے کیا جاتا تھا، شرک ہیں۔

۱ تمام، سوراخ دار دالوں کو کہا جاتا ہے جن کو پر و کر جاہلیت میں اس خیال سے بچ کے گلے میں ڈالایا بازو پر باندھا جاتا تھا کہ وہ نظر بد سے محفوظ رہے اور کسی مصیبت کا شکار نہ ہو۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں:-

الْتَّمَائِمُ خُمَزٌ لَا تَطْكَانُ الْجَاهِلِيَّةُ

تَمَّائِمٌ، سوراخ دار اور نقش والے دالوں کو کہا جاتا ہے جن کو دور جاہلیت میں

عرب گلے میں ڈال لیتے یا بازو پر باندھ لیتے تھے۔ اس سے وہ جھاڑ پھونک

کافائدہ حاصل کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دانے انسان کی مصیبتوں کو دور کرتے اور اس کی عمر میں اضافہ کرتے ہیں۔

علامہ ابن اثیر فرماتے ہیں:-

كَانَتْ الْعَرَبُ تَعْلِقُهَا عَلَى أَوْلَادِهَا يَتَّقُونَ

بِهَا الْعَيْنَ فَابْطَلَهَا الْإِسْلَامُ

اہل عرب اسے نظر بد سے حفاظت کے لئے اپنے بچوں کے گلوں میں ڈالتے تھے، اسلام نے اسے ختم کر دیا۔

۱ الجوداد، کتاب الطب، باب فی تعلیق التَّمَائِمِ ابْنِ مَاجَہ، الباب الطب، باب فی تعلیق التَّمَائِمِ

۲ تادل مختلف الحدیث ص ۴۳۱ -

ایک اور حدیث میں ہے :-

مَنْ عَاقَى تَيْمَةً فَلَا تَنِمُّ إِلَّاهُ

اس کے ذیل میں فرماتے ہیں :-

كَانَهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا تَمَامُ الدَّوَاءِ

وَالشِّفَاءِ وَأَنَّمَا جَعَلَهَا شَرَكًا لَّانْهَمُ

أَسْرَادُ دَوَاءٍ دَفَعَ الْمَقَادِيرَ الْمَكْتُوبَةَ

عَلَيْهِمْ وَطَلَبُوا دَفْعَ الْأَذَى مِنْ غَيْرِ اللَّهِ

الَّذِي هُوَ الْفَاعِلُ لَهُ

کو دور کرنے والا ہے اسے چھوڑ کر غیر اللہ سے تکلیف دور کرنے کی درخواست کرتے تھے۔

جو شخص تعویذ ڈالے اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے۔

گویا وہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ مکمل دوا

اور شفاء ہے آپ نے اسے شرک اس

لئے قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر

میں جو لکھ دیا ہے اسے وہ اس ذریعہ سے

دور کرنا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ جو تکلیف

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں تعویذ کے طور پر جو چیزیں ڈالی جاتی تھیں

ان کے پیچھے مشرکانہ تصورات موجود تھے۔ وہ ان کو نظر بد سے بچنے کی تدبیر ہی نہ سمجھے

تھے بلکہ ان کے خیال میں ان سے تقدیر بھی بدلی جاسکتی تھی۔ ان کے نزدیک ان کا

استعمال ہی سب کچھ تھا، اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ گویا خدا کی جگہ

ان دالوں اور تعویذوں نے لے لی تھی۔ اس کے شرک ہونے میں ظاہر ہے کوئی

شبہ نہیں ہے۔ لیکن جو تعویذ قرآن کی آیات، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی یا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر مشتمل ہو۔ اس کو ناجائز نہیں کہا جاسکتا۔ علامہ قسطلانی

ازہر کی حدیث کے سلسلہ میں فرماتے ہیں :-

سَلَامُ النِّمَایَةِ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ ۱/۱۱۹۔

سب ہی جانتے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی اس طرح کے مسائل میں بہت سخت ہیں وہ اپنی مشہور تصنیف کتاب التوحید میں فرماتے ہیں کہ تعویذ قرآن کی آیات پر مشتمل ہو تو سلف میں سے بعض نے اس کی اجازت دی ہے اور بعض نے اسے ناجائز کہا ہے۔ ان ہی میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بھی ہیں۔

کتاب التوحید کی شرح ان کے پوتے شیخ عبدالرحمان بن حسن نے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ و تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں کے درمیان ایسے تعویذوں کے بارے میں اختلاف رہا ہے جن میں قرآن کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات لکھے گئے ہوں ایک گروہ نے اسے جائز قرار دیا ہے یہی عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کا قول ہے۔ حضرت عائشہؓ سے بھی بظاہر روایت یہی مروی ہے، ابو جعفر باقرؓ کی بھی یہی رائے ہے۔ امام احمدؒ سے بھی ایک روایت اسی کی تائید میں ہے۔ ان لوگوں نے اس حدیث کو جس میں تعویذ کو شرک کہا گیا ہے ایسے تعویذ پر محمول کیا ہے جس میں کلمات شرک ہوں۔

ایک دوسرے گروہ نے اسے ناجائز کہا ہے۔ یہی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت ابن عباسؓ کی رائے ہے۔ حضرت حذیفہؓ، عقبہ بن عامرؓ اور ابن عکیمؓ کی رائے بھی بظاہر یہی ہے۔ یہی رائے تابعین کی ایک جماعت کی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے تلامذہ بھی داخل ہیں۔ ایک روایت کے مطابق امام احمدؒ کی بھی رائے ہے۔ اسی کو ان کے بیشتر اصحاب نے اختیار کیا ہے۔ متاخرین نے قطعیت کے ساتھ اسی کو امام احمدؒ کی رائے قرار دی ہے۔ یہ حضرات عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت اور ان کی ہم معنی روایات سے استدلال کرتے ہیں۔ آخر میں کتاب کے شارح نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔

جب قرآن کی آیات اور احادیث سے ثابت شدہ دعائیں مریض دم کرا سکتی ہیں تو بظاہر ان کا تعویذ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اسے ناجائز کہنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔

حضرت سعید بن مسیب کے نزدیک قرآن سے لکھے ہوئے تعویذ کو بالسن وغیرہ کی نلکی میں رکھ کر گلے میں ڈالنا جائز ہے۔ البتہ بیوی سے ہم بستری کرنے یا بیت الخلاء جاتے وقت اسے اتار دینا چاہیے۔ امام ہاقر فرماتے ہیں کہ بچوں کو جو تعویذ ڈالے جاتے ہیں وہ جائز ہیں۔ ابن شہین فرماتے ہیں کہ جس تعویذ میں قرآن کی آیات ہوں اسے بچہ ہو یا بڑا سب ہی ڈال سکتے ہیں۔ علامہ آلوسی ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اسی پر تمام ممالک میں قدیم سے اب تک عمل رہا ہے فقہ حنفی میں بھی اس طرح کے تعویذ کو ناجائز قرار دیا گیا ہے اس کے استعمال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ کسی چیز میں پٹا ہو تو اسے ناپاک شخص اور حیض والی عورت بھی اپنے بازو پر باندھ سکتی ہے۔

فقہ مالکی میں ہے کہ جس تعویذ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء یا قرآن کی آیات لکھی ہوں اس کو مریض، تندرست، حافظہ، نفاس وال اور ناپاک آدمی سب ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ جانوروں کو بھی اس طرح کا تعویذ باندھا جاسکتا ہے۔

قرآن دھو کر پلانا قرآن کی آیات کسی کاغذ یا برتن پر لکھ کر اسے دھو کر پلانا بھی سلف سے ثابت ہے۔

حافظ ابن کثیر نے حضرت علیؓ سے روایت کی ہے فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص شفا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کوئی آیت کسی کاغذ پر لکھ کر اسے بارش

کے پانی سے دھوئے اور بیوی سے ایک درہم اس کی خوشی سے لے کر شہد خریدے اور اس کے ساتھ ملا کر پی لے۔ اس سے انتشار اللہ سے شفا حاصل ہوگی۔ ۱۰

بیہقی نے کتاب الدعوات میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ جس عورت کی زچگی میں زحمت ہو اسے ایک کانڈ میں یہ لکھ کر پلایا جائے:-

بسم اللہ الذی لا اِلٰہَ اِلاّ ہُوَ الحَیْم
الکریم سبحان اللہ و تعالیٰ رب العرش
العظیم الحمد للہ رب العالمین
کا نھم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ
او صبحا کا نھم یوم یرون ما یوعدون
لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار بلاغ
فهل یهلك الا القوم الفاسقون
اس اللہ کے نام سے جس کے سوا کوئی
معبود نہیں ہے، جو بار بار اور کریم ہے
ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں جو عرش عظیم
کا رب ہے۔ ساری حمد و ثنا اللہ رب العالمین
کے لئے ہے جس روز وہ اسے (قیامت)
دیکھیں گے محسوس کریں گے، گویا وہ بس
ایک شام یا ایک صبح رہے۔ جس روز وہ اس
چیز کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے تو یوں محسوس کریں گے گویا دن بھر میں
بس ایک گھڑی رہے۔ ہلاک تو نافرمان ہی کئے جاتے ہیں۔

امام احمدؒ کے صاحب زادے عبداللہ کہتے ہیں کہ جس عورت کو ولادت میں
دشواری ہوئی امام احمدؒ اسے اوپر والی یہ دعا اچھ کر دیتے تھے۔ حافظ ابو بکر احمد بن
علی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے امام احمدؒ سے کہا کہ ایک عورت دودن سے دروزہ ہیں
مبتلا ہے، زچگی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ وہ ایک بڑا برتن اور
زعفران لائے تاکہ اس میں دعا لکھ کر دیں۔ اور وہ اسے پلائی جائے، مروزی کا بیان
ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام احمدؒ نے متعدد آدمیوں کو اس طرح لکھ کر دیا۔ ۱۱

امام نووی فرماتے ہیں چمن بصری، مجاہد، البوقلائیہ اور اوزاعی کے نزدیک قرآن کی آیات کسی برتن پر لکھ کر مریض اسے دھو کر پی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے امام نخعی نے اسے ناپسند کیا ہے۔ ہمارے مذہب (شافعی) کا بھی تقاضا یہی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قاضی حسین اور امام بغوی فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کسی میٹھی چیز یا کھانے پر لکھ کر کھایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
علامہ ابن الحاج مالکی فرماتے ہیں کہ کسی کا غذا یا پاک برتن پر قرآن کی کچھ سورتیں یا کسی سورت کا کچھ حصہ یا ایک سورت کی متفرق آیتیں یا مختلف سورتوں کی مختلف آیتیں لکھ کر ان کے ذریعہ علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

بہت سے مشوخی قرآن کی آیتوں اور دعاؤں کو لکھ کر مریضوں کو پلاتے تھے، اس سے انہیں شفا ہوتی تھی۔ اس سلسلہ میں بزرگوں کے واقعات اور تجربات بھی اکھٹوں نے بیاں کئے ہیں۔

فقہ حنفی میں ہے کہ قرآن شریف مریض پر پڑھ کر دم کرنا، سورۃ فاتحہ پڑھ کر سانپ اور بچھو کا زہر اتارنا، کسی کا غذا پر لکھ کر اس کا تعویذ ڈالنا، یا کسی برتن پر لکھ کر اسے دھو کر پلانا اس بارے میں اختلاف ہے۔ لیکن اب اسے جائز سمجھا جاتا ہے، اسی پر عمل ہے اور احادیث و آثار سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔
علامہ قسطلانی کہتے ہیں:-

وقد رخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشرابه وجعل ذلك من الشفاء الذي جعل الله فيه
سلف میں سے ایک جماعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ قرآن کا کوئی حصہ لکھ کر پیلا جائے، اسے اس نے اس شفا کا ایک حصہ سمجھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے۔

لیکن اب، جیسا کہ اوپر کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے! چاروں فقہوں میں اس کا جواز ملتا ہے۔

نماز سے استعانت قرآن میں نماز اور صبر کے ذریعہ مشکلات میں استعانت کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

وَسْتَغِيثُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَانْتِهَاجِ السُّبُحِ عَلَى الْحَاشِعِينَ الَّذِينَ يَلْظُنُونَ أَنَّهُمْ مَلَأُوا أَرْبَابَهُمْ وَأَنَّهُمْ بِالْأَيْدِ كَرَاهِيُونَ ۝ رَالبقرة: ۴۵، ۴۶

مداوطلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ بے شک نماز بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور وہ اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔

آدمی اگر اپنی مشکلات میں نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو، اس کا تعلق چاہے اللہ تعالیٰ سے ہو یا اس کے کسی بندہ سے تو وہ اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْكَرِيمُ بِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مَوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعِزِّ أَيْمَنِ مَغْفِرَتِكَ وَالْغِنَمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَبِرٍّ سَلَامَةٍ مِنْ كُلِّ يَأْسٍ لَا تَدْعُنِي دُنْيَا أَلَا غَفَرْتَهُ وَلَا هَبَا إِلَّا خَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةَ لِي لَكَ رَهْمًا إِلَّا

مہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ جو بربار اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے جو عرش عظیم کا پروردگار ہے، ساری حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لئے ہے۔ اللہ میں تجھ سے ایسے اعمال کی توقع طلب کرتا ہوں جس سے تیری رحمت نازل ہو

قَفِیْتُهَا یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ۱۷

اور ایسے اعمال کی توفیق چاہتا ہوں جن

کی وجہ سے تیری بخشش مجھے حاصل ہو۔ میں تجھ سے ہر نیکی کا نائدہ اور ہر بُرائی سے حفاظت کا طالب ہوں۔ میرے ہر گناہ کو تو بخش دے، میری ہر پریشانی کو دور کر دے اور ہر ضرورت کو جس میں تیری رضا ہو، اے ارحم الراحمین تو اسے پوری کر دے۔

ایک روایت میں اتنا اضافہ اور ہے۔

ثُمَّ لِيَسْأَلِ اللّٰهُ مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا

پھر وہ دنیا و آخرت کے امور میں سے جو

وَالْآخِرَةِ مَا شَاءَ فَانْتِ يَقْدِرُ

چاہے اللہ سے مانگے۔ وہ اس کیلئے مقدّر

کی جائے گی۔

اس حدیث میں ایک عمومی بات کہی گئی ہے کہ آدمی نماز پڑھ کر کسی بھی حاجت

کے سلسلہ میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ اس طرح کی دعا جہاں اور حاجتوں میں ہو سکتی ہے اسی طرح صحت کے لئے بھی ہو سکتی ہے۔

نماز تہجد بھی اس سلسلہ میں مفید ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رات

جیسے گزرتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے،

اس وقت ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں۔ مرادیں پوری کی جاتی ہیں، توبہ قبول ہوتی

ہے اور مغفرت کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا۔

۱۸ ترمذی، البواب الاخر، باب ماجاء فی صلوٰۃ الحاجہ۔ اس کے ایک راوی نامدین

عبدالرحمان کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث میں وہ ضعیف سمجھا جاتا

ہے لیکن اسی مفہوم کی ایک روایت حضرت ابو برداءؓ سے سند احمد میں ہے وہ صحیح ہے اس میں

اس دعا کا تو نہیں صرف نماز کا ذکر ہے۔ منامۃ المناجیح ۲/۲۵۱ ابن ماجہ، کتاب الصلوٰۃ، باب ماجاء

فی صلوٰۃ الحاجہ۔

یَنْزِلُ رَابِعًا مَبْدُوتًا وَتَقَالِي كُلَّ
لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى
ثَلَاثُ اللَّيْلِ إِلَّا خَرَّ يَقُولُ مِنْ يَدِ عَوْنِي
فَأَسْتَجِيبُ لَهُ مِنْ كَيْسَاتِي فَأَعْطِيهِ
عَنْ لَيْسَتْ تَقْصُرُ لِي فَاعْفُ رَحْمَةً لَهُ

ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات جب
کہ اس کا آخری ہتائی حصہ باقی رہتا ہے
آسمان دنیا پر اترتا ہے اور کہتا ہے!
کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی پکار
سنوں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں

اسے عطا کروں، کون مجھ سے مغفرت چاہتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟
اس حدیث میں رات کے آخری ہتائی حصہ کا ذکر ہے لیکن مسلم کی ایک روایت
میں ہے دحیٰ مضمیٰ ثلاث اللیل (اول رجب رات کا پہلا ہتائی حصہ گزر جاتا ہے)۔
ایک اور روایت میں "اذا مضیٰ شطر اللیل" (اگرچہ لٹاؤ کے الفاظ ہیں) یعنی جب آدھی یا
دو ہتائی رات گزر جاتی ہے۔ یہ کیفیت حتیٰ بصری الفجر صبح کے طلوع ہونے تک باقی
رہتی ہے۔ ایک اور روایت میں پوری رات ہی کا ذکر ہے سہ

ان سب روایتوں کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رات میں اور وہ
بھی ایک ہتائی رات کے بعد اللہ کی رحمتوں کا خصوصی نزول شروع ہو جاتا ہے
اور صبح تک جاری رہتا ہے۔ اس وقت انسان دنیا اور آخرت کی بھلائی کی جو دعا بھی
کرتا ہے وہ سنی جاتی ہے ایک روایت میں بیماری سے شفا کا بھی خصوصیت سے ذکر
ہے چنانچہ اوپر والی روایت ان الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے۔

اذا مضیٰ ثلاث اللیل الاول حصط اللہ
تعالیٰ إلى السماء الدنيا فلم
توالد تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے۔

جب رات کا پہلا ہتائی حصہ گزر جاتا ہے

سہ بخاری، ابواب التہجد، باب الدعاء والصلوة فی آخر اللیل۔ سہ مسلم
کتاب الصلوٰۃ، باب صلوٰۃ اللیل۔

یزل هناك حتى يطلع الفجر فيقول
 قائل الاسائل يعطى الاداع يجاب
 الاسقيم لست شتفى فيشفى الامنذب
 يستغفر فيغفر له ۛ

اور طلوع فجر تک وہیں رہتا ہے ایک
 اعلان کرنے والا اس کی طرف سے،
 اعلان کرتا ہے کیا کوئی سائل نہیں ہے
 کہ اسے دیا جائے، کیا کوئی دعا کرنے
 والا نہیں ہے کہ اس کی دعا نئی جائے، کیا کوئی بیمار نہیں ہے جو شفا چاہے اور اسے
 شفا دی جائے، کیا کوئی گناہ گار نہیں ہے جو مغفرت چاہے اور اسے معاف
 کر دیا جائے۔

نارہ ہتھیر کے علاوہ مطلقاً نفل نماز بھی اس سلسلہ میں مفید ہے حدیث
 سے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ مجاہد، حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت کرتے ہیں کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لیٹے ہوئے دیکھا۔ میرے پیٹ میں تکلیف
 تھی۔ آپ نے فرمایا، یا ابا ہریرہ! شکت درد؟ اسے ابو ہریرہ! کیا پیٹ میں
 درد ہے؟ دگو یا یہ فارسی جملہ آپ نے استعمال فرمایا، میں نے عرض کیا۔ ہاں
 آپ نے فرمایا۔

ثم فصل فان في الصلوة شفاء ۛ

اٹھو، نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے۔

ۛ سند احمد تحقیق احمد محمد شاہ ۱۳۵۷-۲۵۱-۲۵۱ حضرت ابو ہریرہ رضی کی یہی روایت روایات علی بن ابی موسیٰ بھی موجود
 ہے۔ ۲۰۳/۲ ۛ ابن ماجہ، ابواب الطب، باب الصلوة شفاء، اس کے ایک راوی زاذ بن عتبہ
 کو ابن معین وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے لیکن ابن میسر نے اسے صدوق کہا ہے اور امام ابو داؤد
 نے اسے علم و فضل کا اعتراض کیا ہے۔ ابن زبیری کہتے ہیں ان لوگوں میں سے ہے جن کی حدیث لکھی جاتی
 ہے تذبذب الکمالی امام ابن قیم فرماتے ہیں۔ یہ حدیث موقوف کبریٰ روایت کی گئی ہے یعنی حضرت
 ابو ہریرہ رضی نے حضرت مجاہد سے یہ بات کہی تھی یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ الطب النبوی ۱۶۳-۱۶۴ یہ روایت
 سند احمد ۴۰۳/۳ میں بھی ہے لیکن اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے
 پر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ پیٹ میں درد نہیں ہے نماز کا حکم اس میں کئی ہے۔

صدقہ و خیرات | بیماری میں صدقہ و خیرات بھی مفید ہے۔ اس سے کم زور و عجز
بے کسوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں یہ خود بھی ایک علاج ہے
انسانوں کی حق تلفی، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی اور بدسلوکی سے جس طرح اللہ کا
غضب نازل ہوتا ہے اسی طرح ان کے ساتھ حسن سلوک، غم خواری اور عمواسات
سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے۔

داؤد امرنا کم بالصدقۃ لہ اپنے مرلینوں کا صدقہ کے ذریعہ علاج کرو

ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ و خیرات سے خدا کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے
اور اس کے فیصلہ کے تحت موت آہی جائے تو بری حالت میں مرنے سے انسان محفوظ
رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ان الصدقۃ لتطفي غضب الرب بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا
وقد نفع ميتة السوء ہے اور بری حالت میں موت آنے نہیں دیتا۔

مسنون دعائیں | اس سلسلہ کی آخری لیکن بہت ہی اہم چیز وہ دعائیں ہیں
جو کسی بھی تکلیف یا بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے ثابت ہیں۔ ان میں بڑی تاثیر ہے۔ اگر پورے خلوص اور یقین کے ساتھ یہ دعائیں
پڑھی جائیں تو انشاء اللہ ضرور ان سے فائدہ پہنچے گا۔

یہ دعائیں تین طرح کی ہیں: ایک تو وہ دعائیں، ہیں جن میں کسی بھی مصیبت میں
اللہ کی حمد و ثناء اس کی تسبیح و تہلیل اور اپنی کمزوری اور بے بسی کا اعتراف ہے۔ یہ
طلب و التجا کا بہترین اسلوب ہے۔ یہ خدائے رحیم و کریم کے دربار میں کچھ کہے بغیر سب

لہ رواہ ابن حبان والبطرانی وغیرہ عن ابی امامۃ باسناد حسن التیسیر بشرح الجامع الصغیر ۲/۲ لہ
ترمذی، کتاب الزکوۃ، باب ما جاز فی فضل الصدقۃ۔

کچھ کہہ دیتا ہے اس میں مہارت نہ ہونے کے باوجود رب سے بڑی مہارت ہے حضرت
عبداللہ بن عباس رضی کی روایت ہے:-

ان را رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کان یقول عند الکرب لا
اِلهَ اِلا اللہ العظیم العظیم لا اِلهَ
اِلا اللہ رب العرش العظیم لا اِلهَ
اِلا اللہ رب السموات و رب الارض
و رب العرش الکریم ﷺ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے
وقت فرمایا کرتے تھے لا الہ کچھ نہیں
ہے کوئی معبود مگر اللہ جو عظمت والا اور
بردار ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ
جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ نہیں ہے کوئی
معبود مگر اللہ جو آسمانوں کا رب ہے،

زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔

حضرت ابو بکرؓ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مہیبت
میں گھر گیا ہو اسے یہ دعا کرنی چاہیے:-

اللّٰهُمَّ رَحْمَتُكَ اَرْجُوْ فَلَا تُكِنِّیْ اِلٰی نَفْسِیْ
طَرْفَةَ عَیْنٍ وَّ اَصْلِحْ لِّیْ شَأْنِیْ کُلَّهُ
لَا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ ﷻ

اے اللہ تیری رحمت ہی کی امید رکھتا ہوں
تو ایک لمحہ کے لئے بھی مجھے میرے نفس کے
حوالہ نہ فرما۔ اور میرے سارے حالات

ٹھیک کر دے نیزے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔

حضرت اسماء بنت عمیسؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات کی
تعلیم دی۔ تکلیف اور پریشانی کے وقت میں انہیں پڑھتی ہوں۔ وہ کلمات یہ ہیں:-

اللّٰہ ربی و لا اشرک بے شیئاً ﷻ اللہ اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی
بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا۔

۱۔ بخاری، کتاب الدعوات، باب الدعاء عند الکرب، مسلم، کتاب الذکر، باب دعاء المکروب ﷻ
ابوداؤد، کتاب اللدب، باب فی التبیح عند النزم۔ مسند احمد ۵/۴۲۲ ﷻ ابن ماجہ، کتاب الدعوات
باب الدعاء عند الکرب۔

یہ دعائیں بہترین تمہید بھی ہیں۔ ان کے بعد آدمی اصل مقصد کے لئے الگ سے بھی دعا کر سکتا ہے۔

بعض دعائیں وہ ہیں جن میں اپنی غفلت اور کوتاہی کے اعتراف گناہوں سے توبہ و استغفار، غلطیوں پر ندامت، تضرع اور آہ و زاری کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس لئے کہ تکلیف اور آزمائش ہماری بے عملی اور بد عملی کا بھی نتیجہ ہو سکتی ہے۔ حضرت یونسؑ نے مچھلی کے پیٹ میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اس فرد گزاشت کا اعتراف کیا کہ انھوں نے اپنی قوم کو چھوڑنے میں جلدی کی تھی تو وہ معجزانہ طور پر اس سے باہر نکل آئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا:

دَعْوَةُ ذِي النُّونِ اِذْ رَعَا بَهَا وَحْدَهُ
فِي بَطْنِ حَوْتٍ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ
سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ
لَمْ یَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُّسْلِمٌ فِیْ شَیْءٍ
قَطَّ اِلَّا اَسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهٗ
وَالْوَلَوْں مِّنْ سَخَطِهَا۔ جَبَّ كُوْنُیْ مُسْلِمًا اِنِّیْ كُسِّیْ تَكْلِیْفٌ مِّنْ یَّهٖ دَعَا كَرَّیْ كَا۔ تَوَالَّدَ
تَعَالٰی اَسَّیْ حُزْرٌ قَبُوْلٌ فَرَمَاۤیْ كَا۔

بیمار کے لئے بھی یہ دعا مفید ہے۔ حدیث میں آتا ہے:

اِیْسَا مَسْلَمٌ دَعَا بِهَا فِیْ مَرَضٍ اَرْبَعِیْنَ
مَرَّةً فَمَاتَ فِیْ مَرَضِهِ ذَاكَ اَوْ عَطِیْ
جُو مَسْلَمًا نَّ كُسِّیْ اِنِّیْ مَرَضٌ مِّنْ چَالِیْسِ بَارِیْ
دَعَا پڑھے اور اپنے اس مرض میں مر جائے

۱۔ ترمذی، ابواب الدعوات۔ متدرک حاکم ۵۰۵۔ مسند احمد میں تفصیل سے یہ بھی ہے کہ حضورؐ نے یہ ارشاد کب فرمایا تھا ۱۰۰۔

اجہ شہید وان برأ برأ وقد غفرلہ
جميع ذلوبہ لہ
تو اسے ایک شہید کا اجر ملے گا اگر صحت یاب
ہو جائے تو اس طرح صحت یاب

ہو گا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔

توبہ واستغفار کے ساتھ شفاء بھی طلب کی جاسکتی ہے۔ حضرت ابو برداء رضی اللہ عنہ فرماتے
ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ تم میں سے
کوئی شخص خود یا اس کا کوئی بھائی بیمار ہو تو یہ دعا پڑھے، اسے صحت ہوگی۔

النشأ والتدر وہ دعایہ ہے۔

ما بنا الذی فی السماوات قد من اسمک
اماک فی السماء والارض کما رحمتک
فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض
اغفر لنا حوبنا وخطایانا انت رب
الطیبین انزل رحمة من رحمتک
وشفاء من شفاءک علی هذا الوجه
تو نیک لوگوں کا رب ہے۔ اپنی رحمت اور شفاء کا ایک حصہ اس بیمار پر بھی
نازل فرما۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بہت سی دعاؤں میں صراحت
کے ساتھ بیماری سے شفاء بھی طلب کی گئی ہے پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا اس
سے التجا کرنا اور اپنا دکھ درد اس سے بیان کرنا عبودیت کی علامت ہے۔ ذیل
میں اس طرح کی دو چار دعائیں نقل کی جاتی ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی مریض لایا جاتا یا آپ کسی کی عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تو یہ دعا فرماتے:

اذهب الباس ہا ب الناس انت الشافی الا شفاءک
 اے اللہ! انسانوں کے پروردگار! تکلیف کو دور فرما، اسے شفا دے تو ہی شفا دینے والا ہے۔ بیری ہی شفا شفا ہے اس کے علاوہ کوئی شفاء نہیں ہے، ایسی شفاء دے جو کسی مرض کو باقی نہ رکھے۔

عثمان بن العاص ثقفی بیان کرتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد سے ان کے جسم میں ایک تکلیف تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انھوں نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: جہاں تکلیف ہے وہاں اپنا ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ بسم اللہ کہو اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھو:

اعوذ باللہ وقد سرتہ من شر ما
 اجد و احاذرک
 میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کی ذات اور اس کی قدرت سے اس تکلیف

سے جو مجھے اس وقت ہے اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔

فرماتے ہیں: میں نے اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ تکلیف دور فرمادی، چنانچہ میں اپنے گھروالوں کو اور دوسرے لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہوں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

صحیح بخاری، کتاب المریض، باب دمار العائد للمریض، کتاب السلام، باب استحباب رقیۃ المریض، کتاب السلام، باب استحباب وضع یدہ علی موضع الالم عند الدعار۔ یہ ترمذی، کتاب الطب۔

نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرے اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھے
تو اگر اس کی موت ہی کا وقت نہیں آگیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مرض سے اسے عافیت
دے گا یہ دعا یہ ہے۔

اسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ بِبَابِ الْحَرِشِ الْعَظِيمِ التَّوْبِ بَرْكَ وَبَرْكَ اور غُشِّ عَظِيمِ كے
اَنْ يُشْفِيكَ ۞
پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں
شفا دے۔

بیماری اور مصیبت سے محفوظ رہنے کے لئے بھی دعائیں تنبائی گئی ہیں حضرت
عثمانؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح تین
مرتبہ یہ دعا پڑھے تو شام تک اور شام تین مرتبہ پڑھے تو صبح تک کوئی چیز اسے
نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر اچانک کوئی مصیبت
نہیں آئے گی۔ وہ دعا یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الْكَلِمِ لَا يَضُرُّ مَعَ اللَّهِ شَيْءٌ
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
اللہ کے نام سے کہ جس کے نام کے ساتھ
زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز نقصان
نہیں پہنچاتی۔ وہ سننے والا ہے

حضرت عثمانؓ کے صاحبزادے ابانؓ پر فالج کا حملہ ہوا تھا۔ وہی یہ روایت
بیان کر رہے تھے ایک شخص نے تعجب سے انہیں دیکھا تو انہوں نے فرمایا تعجب
کیوں کر رہے ہو۔ نہ تو میں نے عثمانؓ کی طرف اور نہ عثمانؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جس دن مجھ پر اس کا حملہ ہوا
تو یہ دعا پڑھنی میں بھول گیا اور اللہ نے تقدیر میں جو لکھا تھا وہ پورا ہوا۔

۱۔ ابوداؤد، کتاب المہاجر، باب الدفار للمہاجر عند الحیادہ، ترمذی، الباب الادب، ۱۰
ابوداؤد، کتاب الادب، باب فی السبع عند النوم، ترمذی، کتاب الدعوات، باب ما جاز فی الدفار
اذا اصبحت وامسى

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب عافیت کی دوسروں کو بھی تلقین کرتے اور خود بھی اس پر عمل فرماتے تھے۔ آپ صبح و شام جو دعائیں کرتے تھے ان میں سے ایک دعا ان الفاظ میں مروی ہے:-

اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت له

اے اللہ مجھے بدن کی تکلیفوں سے عافیت میں رکھ، اے اللہ، مجھے کان کی تکلیفوں سے عافیت میں رکھ، اے اللہ مجھے آنکھ کی تکلیفوں سے عافیت میں رکھ۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کبھی یہ دعا ترک نہیں فرماتے تھے:-

اللهم الى اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ اِلَيَّ
اَسْئَلُكَ الْعِصْمَةَ وَالْعَافِيَةَ فِي
دِينِي وَدُنْيَايَ وَآهْلِي وَمَالِي
اللَّهُمَّ اَسْتَغْثُكَ رَاتِي وَنَافِثِي
وَعَمَلِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ
يَدَيْكَ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ
شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَدَاخِلِي وَعَنْ عِظَمِكَ
اَنْ اُخْتَالَ مِنْ تَحْتِي

و پر سے، اور میں اس بات سے نیزی عظمت کی دنیاہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے میرے قدموں کے نیچے سے اچک لیا جائے۔

یہ اس سلسلہ کی چند دعائیں ہیں۔ اس طرح کی اور بہت سی دعائیں آتی ہیں۔ ان دعاؤں کا پڑھنا سنت ہے ان کی افادیت کا ہر دور میں بے شمار انسانوں نے تجربہ کیا ہے۔ اگر خلوص کے ساتھ انہیں پڑھا جائے تو آج بھی ان کی افادیت آنکھوں سے دیکھی جاسکتی ہے۔ اگر کسی کام کے اسباب فراہم نہ ہوں یا وہ بے سود ثابت ہونے لگیں یا مخالف اسباب جمع ہو جائیں تو مادی ذہن رکھنے والے انسانوں پر مالیوسی اور ناامیدی طاری ہونے لگتی ہے اور وہ خود کو بے سہارا محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب انسان خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کا دل اس سکون سے بھر جاتا ہے کہ اس نے اپنا معاملہ مسبب الاسباب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ وہ چاہے تو غیب سے اسباب فراہم کر سکتا ہے۔ اسے ایک ایسا سہارا ہاتھ آگیا ہے کہ دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ بھی جائیں تو وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ دعا خدا پر اپنے بھرپور توکل اور اعتماد کا اظہار ہے۔ جو خدا پر پورا بھروسہ کرے، یہ اس کا قانون ہے کہ وہ اسے کبھی ناکام و نامراد نہیں چھوڑتا۔ بظاہر اس کا مقصد پورا نہ کھی ہو تو اسے دل کے سکون سے نوازتا ہے اور دل کا سکون وہ نعمت ہے جس کا اس دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے۔

گل رعنا

اردو رباعیاں از برج لال رعنا جی

اردو رباعیوں کا یہ دلکش مجموعہ جسکے مطالعہ کی سفارش کر رہے ہیں ان لوگوں میں حضرت جوش ملیح آبادی حضرت فراق گورکھپوری اور حضرت جگر مراد آبادی وغیرہ شامل ہیں برج لال رعنا جی کے کلام میں تنوع ہے انفرادیت ہے، وہ آہستہ آہستہ اکبر نے والی ہندوستانی تہذیب کا ایک پر نور پیش کرتے ہیں جگر مراد آبادی مرحوم رعنا صاحب کو ایک فطری شاعر کہہ کر خطاب کرتے تھے جی صاحب کے اس مجموعہ کلام کو مکتبہ برہان نے نہایت اہتمام سے شائع کیا۔ صفحات ۲۳۲ عمرہ کتابت و طباعت خیر ہے

فارسی نثر کے موضوعات

ترجمہ ڈاکٹر شریف حسن قاسمی - دہلی یونیورسٹی

(۳)

اس نوعیت کی کتابوں کے بعد اب ہم ”ترجمہ ہای احوال شاعران“ پر توجہ کریں گے۔ ایسی کتابوں کو فارسی زبان میں عام طور پر ”تذکرہ“ کا نام دیا جاتا ہے اور گویا یہ نام ”تذکرۃ الشعراء و دولۃ سمرقندی“ کے نام سے ماخوذ ہے۔ فارسی میں تذکرہ نگاری کا رواج سلجوقیوں کے عہد سے شروع ہوا۔ اوائل میں ایسی کتابوں کی تالیف کا معمول نہ تھا جن کا مقصد تذکرہ نویسی ہو۔ بیشتر ساعروں کے حالات کے بارے میں حکایات جمع کرنے پر اکتفا کیا جاتا تھا۔ اس ضمن میں قدیم ترین اطلاع مناقب الشعراء نامی ایک کتاب کے متعلق ہے جس کا ذکر دولت شاہ سمرقندی نے ”تذکرۃ الشعراء“ اور حاجی خلیفہ نے کشف الغنون میں کیا ہے۔ مناقب الشعراء کے مولف، موفق الدولہ ابو طاہر السخاوی، عہد سلجوقی کے ایک معروف شخص تھے اور پانچویں صدی ہجری کے اواخر اور چھٹی صدی ہجری کے اوائل دگیا رہیں صدی کے اواخر اور بارہویں صدی عیسوی کے اوائل میں جیات تھے۔ چونکہ اس کتاب کے بارے میں اس سے زیادہ اطلاع دستیاب نہیں اس لئے اس کی نوعیت پر گفتگو نہیں کی جاسکتی۔

دوسری کتاب جسے حق تو یہ ہے کہ تذکروں کی ردیف میں شمار نہیں کیا جاسکتا لیکن آج کل اس کتاب سے بیشتر اسی مقصد کے لئے استفادہ کیا جاتا ہے، مجمع النواور "معروف بچہ چار مقالہ" ہے اسے ابوالحسن نظام الدین احمد بن عمر بن علی سمرقندی معروف بہ نظامی عروضی نے تالیف کیا ہے۔ یہ چھٹی صدی ہجری دہائیوں صدی عیسوی کے شاعر اور لکھنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مؤلف نے اپنی کتاب شنبانی غور خاندان کے ایک شاہزادے ابوالحسن حامد الدین علی کے نام پر تالیف کی ہے۔ چار مقالہ، دبیری، شاعری، طب اور نجوم، چار فنون کے تعارف کی غرض اور دبیروں، شاعروں، طبیبوں اور منجوں کی راہنمائی اور ہدایت کے لئے جو سلاطین کی خدمت میں فرائض انجام دیتے تھے، لکھی گئی ہے۔ ہر مقالے کے آغاز میں اس فن کی مختصر تعریف بھی کی گئی ہے جس کے بارے میں اس مقالے میں بحث ہوئی ہے۔ مصنف کے قول کی تصدیق کے لئے حکایات بھی بیان کی گئی ہیں جو تاریخی فوائد کی حامل ہیں اس وضاحت کے پیش نظر معلوم ہوتا ہے کہ چار مقالہ اصلاً تذکرہ نویسی کے مقصد سے نہیں لکھا گیا۔ لیکن اس کتاب سے اگر شاعروں، مصنفوں اور عالموں کے حالات زندگی سے متعلق استفادہ کیا جاتا ہے تو اس کا سبب وہ حکایتیں ہیں جو شواہد کے طور پر ہر مقالے میں مؤلف کے نظریات کی تصدیق میں بیان ہوئی ہیں۔ بہر حال چار مقالہ فی الحال وہ قدیم ترین ماخذ ہے جو سامانی، غزنوی اور اوائل سلجوقی دور کے چند عظیم شعراء کے احوال زندگی کے بارے میں ہمیں دستیاب ہے۔

لیکن وہ کتاب جسے درحقیقت فارسی کو شعراء کے احوال کا واقعی تذکرہ شمار کرتا چاہیے، سید پرالدین ریاناورد الدین، محمد بن محمد عوفی بخاری کالباب الالباب ہے۔ عوفی چھٹی صدی ہجری اور ساتویں صدی ہجری کے اوائل دہائیوں صدی کا اواخر اور

تیرھویں صدی کا اوایل کا ایک نہایت معروف دانشور اور مصنف ہے۔ یہ سلطان محمد خوارزمشاہ کے اواخر عہد یعنی چنگیز کے حملے کے ابتدائی زمانے میں ماوراء النہر اور خراساں میں حیات تھا اور اہم لوگوں سے ملاقات کے دوران قابل قدر اطلاعات کی فراہمی میں جو اس نے اپنی کتاب میں سپرد قلم کی ہیں مشغول تھا۔ مغلوں کے حملے کے وقت، یہ ماوراء النہر اور خراسان سے فرار ہو کر، سند چلا گیا اور ناصر الدین شاہ قباچہ دمتونی: ۶۲۵ھ/۱۲۲۷ء کی خدمت میں پہنچا۔ اس نے لباب الالباب ۴۳۱ باب ۱۰ کے وزیر عین الملک فخر الدین جیلین بن شرف الملک کے نام پر تالیف کی لباب الالباب ساتویں صدی ہجری تک کے ایرانی شعرا کا دو جلدوں میں تذکرہ ہے۔ پہلی جلد میں مولف کے عصر تک کے ان شعرا کے حالات زندگی کا بیان ہے جو بادشاہوں، وزراء، امراء اور علماء کے طبقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ دوسری جلد میں ان ایرانی شعرا کے طبقوں کا ذکر ہے جو طاہریوں کے عہد سے ناصر الدین قباچہ کے عہد سلطنت میں کتاب کے زمانہ تالیف تک ایرانی درباروں سے وابستہ رہے۔

عونی اس کتاب میں اپنے کلام کو جو امع الحکایات کے مقابلے میں بہت زیادہ آراستہ کرنے پر نظر رکھتا ہے۔ جن شعرا کا ذکر اس نے کیا ہے، ان کے القاب و صفات اور حتیٰ کہ ان کی جائے پیدائش کی مناسبت سے سجع اور مزین و مرصع جملے استعمال کرتا ہے۔ لباب الالباب کی اہمیت صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ فارسی گو شعرا کے حالات زندگی پر قدیم ترین دستیاب تذکرہ ہے بلکہ اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ مولف مختلف شہروں اور علاقوں کا سفر کرنے کی وجہ سے اپنے ہم عصر ایسے متعدد شعراء سے آشنا تھا جن کے دیوان ابھی مکمل طور پر منظر عام پر بھی نہیں آئے تھے کہ مغول حملے کی زد میں آکر مفقود ہو گئے اور ان کے کلام کے نمونے عونی نے اس کتاب میں

محفوظ کر دئے ہیں۔ اس کے علاوہ عوفی کی ایسے منابع اور اطلاعات تک دسترس کے نتیجے میں جو مغلوں کے ہاتھوں وحشت ناک نوازگری اور بربادی سے نالود ہو گئیں، اس نے سامانی اور غزنوی دور کے چند شعرائے بارے میں ہمیں ایسی اطلاعات بہم پہنچائی ہیں کہ اگر اس کی کتاب نہ ہوتی تو ان کے بارے میں کوئی اطلاع ہم تک نہ پہنچتی۔ عوفی نے لباب الالباب کے آغاز میں منشیانہ مقدمے کے علاوہ چند ابواب میں نظم و نثر کے درمیان مقالید، شعرو شاعری کی فضیلت اور شعر کے لغوی معنی، سب سے پہلے شعر کس نے کہا، اور سب سے پہلا فارسی شاعر کون ہے، وغیرہ ایسے موضوعات سے بحث کی ہے۔ ملوک و سلاطین و وزراء و علمائے اشعار کے لطیف زکات اور ان کے حالات زندگی بیان کئے ہیں۔ طاہری عہد اور اس کے بعد کے مختلف ادوار کے شعرائے حالات اور اشعار کے منونے دئے ہیں۔

لباب الالباب سے تقی الدین اوحدی اصفہانی نے اپنے عرفات العاشقین جو ۲۲۰-۱۰ ہجری (۱۶۱۳ء) میں تالیف ہوئی، سید علی بن محمود حسینی نے تذکرہ بزم آرا جو ۱۰۰-۱۰ ہجری (۱۵۹۱ء) میں لکھا گیا، امین احمد رازی نے تذکرہ ہفت اقلیم جو ۱۰۰۲-۱۰ ہجری (۱۵۹۳ء) میں مرتب ہوا، اور حسن بن لطف اللہ رازی نے تذکرہ میخانہ میں جو تقریباً ۱۰۴۰-۱۰ ہجری (۱۶۳۰ء) میں لکھا گیا، استفادہ کیا ہے۔ یہی بات میر غلام علی آزاد (متوفی: ۱۲۰۰ھ/۱۷۸۵ء) کے خزانہ عامرہ اور علی قلی خاں والہ داغستانی (متوفی: ۱۷۰۰ھ/۱۷۵۶ء) کے تذکرہ ریاض الشعراء کے بارے میں جو ۱۱۶۱-۱۱ ہجری (۱۷۴۸ء) میں مکمل ہوا، کہی جاسکتی ہے۔

ایک اہم تذکرہ جو مرتبہ کے لحاظ سے باب الالباب کے بعد آتا ہے، تذکرۃ الشعراء مؤلفہ دولتشاہ بن علاؤ الدولہ سمرقندی (متوفی : ۸۹۶ھ / ۱۴۹۰ء یا ۹۰۰ھ) ۱۴۹۶ء ہے۔ دولت شاہ سمرقندی، سلطان حسین بالیقرا کے نڈار اور مقرہین میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے، بالیقرا کے دانشمند وزیر امیر علی سفیر نوائی کی تشویق پر اپنا یہ تذکرہ لکھا ہے۔ اس تذکرہ میں ایک سو پچاس شعراء کے حالات زندگی مندرج ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں بے شمار تاریخی اشارات بھی ملتے ہیں لیکن اس تذکرے میں مختلف امور میں اشتباہ اور عدم یقین اس درجہ ہے کہ بیشتر مواقعوں پر مؤلف کے بیانات پر از سر نو تحقیق کئے بغیر، اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

اسی زمانے میں ایک مصنف کمال الدین حسین گارگاہی نے ۹۰۸ ہجری (۱۵۰۲ء) میں ایک کتاب ”مجالس العشاق“ تالیف کی اور اسے سلطان حسین بالیقرا سے منسوب کیا۔ اس کتاب میں چند شعرا اور صوفی مشائخ کا ذکر شامل ہے۔ بہارستان جامی و متوفی : ۸۹۸ھ / ۱۴۹۲ء) بھی اسی زمانے میں لکھی گئی۔ اس کتاب کی تالیف سے جامی کا مقصد تذکرہ لکھنا نہیں، بلکہ جامی چاہتے تھے کہ اپنے لڑکے کے لئے جو مکتب جاتا تھا، ایک درسی کتاب تیار کریں۔ اسی ارادے سے انھوں نے کتاب کے دوسرے مطالب پر، معروف شعراء کے بارے میں اطلاعات کا اضافہ کر دیا۔ تاکہ ایک مبتدی کے کام آسکے۔

تذکرہ نویسی پر عہد صفوی میں گزشتہ ادوار کے مقابلے میں زیادہ توجہ مبذول کی گئی۔ اس دور کی تذکرے کی کتابوں میں شاہ اسمعیل صفوی کے لڑکے سام مرزا (متوفی : ۹۸۳ھ / ۱۵۷۷ء) کا ”تحفہ سامی“ ہے اس میں نویں صدی ہجری کے اواخر سے دسویں صدی ہجری کے اواخر

کے حالات زندگی بیان کئے گئے ہیں۔ ایک اور تذکرہ "لطائف نامہ" ہے جو امیر علی شیر کی مجالس النفاہ کا ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ فخری بن امیری نے ۹۲۷ ہجری ۱۵۲۰ء میں مکمل کیا۔ اسی مترجم کی ایک دوسری اہم کتاب بھی ہمیں ملتی ہے جس کا نام تذکرۃ النساء "یا" جو اہر العجائب ہے۔ نثار می بخارا ئی کی "مذکر الاحباب" جس میں امیر علی شیر نوا ئی کے عہد کے تقریباً ۱۷۹۷ ہجری (۱۵۶۶ء) تک زمانے کے شعراء کے حالات شامل ہیں۔ "نفائس المآثر" میں ان ایرانی شعراء کا ذکر ملتا ہے جو اکبر شاہ کے عہد میں ہندوستان میں تھے۔ اور تقی الدین کاشانی کی خلاصہ الاشعار وزبدۃ الافکار جو ۹۸۵ ہجری (۱۵۷۷ء) میں تالیف ہوئی، اسی قسم کی دوسری کتابیں ہیں۔

عرفات العاشقین، بزم آرار، ہفت اقلیم، مینحانہ، خزانہ عامرہ اور ریاض الشعراء معتبر تذکروں میں شمار کئے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم پہلے ہی گفتگو کر چکے ہیں۔ اس قسم کے اہم اور بامقصد تذکروں کی رولیف میں معروف تذکرے "صحف ابراہیم" کا نام شامل کیا جانا چاہیئے۔ اس تذکرے کا مصنف ایک خطی نسخہ موجود ہے جو ابھی تک شائع نہیں ہوا ہے۔ یہ تذکرہ، برہوں صدی ہجری کے ایک مصنف ابراہیم خان کی تالیف ہے جس نے اس مفصل تذکرے کو ۱۲۰۵ ہجری (۱۷۹۰ء) میں ترتیب دیا۔ اس میں ایران اور ہندوستان کے ۳۲۷ فارسی گو شعراء کے حالات زندگی بیان کئے گئے ہیں۔ اس ضخیم کتاب کے علاوہ، ابراہیم خان نے ایک دوسری کتاب "خلاصۃ الکلام" بھی لکھی ہے۔ لطف علی بیگ بن آقا خان بیگدنی شاملو متخلص برآذر (متوفی ۱۱۹۵ھ/ ۱۷۸۰ء) کا آتشکدہ "معتبر اور مفصل تذکروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس تذکرے میں بھی ہفت اقلیم کی مانند، شعراء کا نام، قصبوں، اور شہروں کے ناموں کے ذیل میں

آیا ہے۔ اسی وجہ سے شعرا کے ناموں کو آسانی سے نکالنے کے لئے ایک مخصوص فہرست کی ضرورت ہے۔

تذکروں کے اس بیان کے ذیل میں، چند مندرجہ ذیل معتبر تذکروں کا ذکر لازمی معلوم ہوتا ہے بسفینہ خوشگو، نالیف بندر بن داس خوشگو۔ اس میں ہندوستانی فارسی گو شعرا کی بہت بڑی تعداد کے حالات ملتے ہیں یہ تذکرہ محمد شاہ کے عہد ۱۱۳۱-۱۱۶۱ھ/۱۷۱۸-۱۷۴۴ء میں لکھا گیا۔

سراج الدین علی خاں آرزو نے مجمع النفائس آرزو ۱۱۶۴ ہجری (۱۷۵۰ء) میں مکمل کیا۔ شیخ احمد علی خاں سندیلوی کا مخزن العرائف، ایک مفصل تذکرہ ہے اور ۱۲۱۸ ہجری (۱۸۰۳ء) میں مرتب ہوا۔

قیام الدین حیرت کا مقالات الشعراء ۱۱۷۴ ہجری (۱۷۶۰ء) میں پایہ تکمیل کو پہنچا دسفیہ ہندی تالیف بھگوان داس ہندی میں شاہ عالم بادشاہ کے جلوس یعنی ۱۱۷۳ ہجری (۱۷۵۹ء) سے کتاب کے زمانہ تالیف یعنی ۱۲۱۹ ہجری (۱۸۰۴ء) تک ہندوستان میں رہنے والے فارسی شعرا کے حالات اس میں قلمبند کئے گئے ہیں۔

’بہارستان سخن العشق فارسی ادبی فنون کا مجموعہ ہے اور ایران و ہندوستان کے عظیم فارسی گو شعراء کے احوال زندگی پر ایک کارآمد تذکرہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے مولف میر عبدالرزاق معروف بہ نواب صمصام الدولہ دمتونی؛ ۱۱۷۱ھ/۱۷۵۷ء ہیں۔

مآثر الکلام موسوم بہ سرو آزاد کو میر غلام علی آزاد بگلرامی دمتونی؛ ۱۲۰۰ھ/۱۷۸۵ء نے ۱۱۶۶ ہجری (۱۷۵۲ء) میں تالیف کیا۔ اس میں ۱۱۵۹ ہجری (۱۷۴۵ء) کے بعد سے تذکرے کے زمانہ تالیف تک ایران اور ہندوستان اور بیشتر ہندوستان میں رہنے والے متاخر شعراء کے حالات زندگی شامل ہیں۔

تذکرہ مرآۃ الحیال تالیف امیر شیر علی خان لودی ۱۱۰۲ ہجری (۱۶۹۰ء) میں مکمل ہوا۔ اس میں متقدم اور متاخر شعرا کی ایک بڑی تعداد کے احوال زندگی بیان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس تذکرے میں دوسرے متفرق مطالب بھی ملتے ہیں۔

”زبدۃ المعاصرین“ تالیف سید میر حسین حسینی شیرازی نیرھویں صدی ہجری انیسویں صدی ہجری میں مکمل ہوا۔ اس میں ایران و ہند کے متاخر شعرا کے ایک طبقے کے حالات و اشعار شامل کئے گئے ہیں۔

مولانا محمد قدرت اللہ گویا موی نے نتائج الاذکار کو ۱۲۵۶ ہجری (۱۸۴۰ء) میں تالیف کیا۔ اور اس میں ایران و ہند کے بہت سے متقدم اور متاخر شعرا کے نام حروف تہجی کی ترتیب سے شامل کئے ہیں۔

ان جملہ کتابوں میں جو ایک مخصوص علاقے اور شہر کے شعرا کے احوال و آثار پر لکھی گئی ہیں ”مقالات الشعراء“ کا نام لیا جاسکتا ہے۔ اس میں میر علی شیر قانع ٹھٹھوری (متوفی ۱۲۰۳ھ/۱۷۸۸ء) نے سندھ کے سات سو انیس فارسی گو شعرا کے احوال زندگی سپرد قلم کئے ہیں۔ مؤلف خود ایک عظیم خاندان کا فرد تھا جس نے اصلًا شیراز سے ہندوستان ہجرت کر لی تھی اور ٹھٹھ میں اقامت گزری ہو گیا تھا۔ اس پر ارزش تذکرے کے علاوہ، مؤلف کی چند دوسری کتابیں بھی ملتی ہیں۔

”نظیر مقالات الشعراء“ وہ تذکرہ جسے اصلح بن محمد اسلم خاں کشمیری متخلص بہ مرزا نے عالمگیر بادشاہ کے عہد (۱۰۶۹-۱۱۱۸ھ/۱۶۵۸-۱۷۰۶ء) سے محمد شاہ کے عہد سلطنت (۱۱۳۱-۱۱۶۱ھ/۱۷۱۸-۱۷۶۸ء) تک کشمیر کے شعرا کے بارے میں لکھا ہے۔ اس تذکرے میں شاعروں کی کثیر تعداد کا نام سدرج ہے۔

آخری اہم تذکرہ نویس جس کا ذکر ہم یہاں کر رہے ہیں، رضا قلی خاں ہدایت متوفی ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۱ء ہے۔ مجمع الفصحاء اور ریاض العارفین اس کے دو

معروف تذکرے ہیں۔ مجمع الفصحیٰ اردو جلدوں میں ہے۔ اس میں مقدم اور
متاخر شعراء کے حالات بیان کئے گئے ہیں۔ مزید برآں، اس میں ان شعراء کا
ذکر بھی شامل ہے جو بادشاہوں اور سیاسی لوگوں میں سے تھے۔ اس کی
بیشتر اہمیت، ایران میں صفوی دور سے موکف کے عہد تک فارسی
شعراء کے حالات زندگی پر مبنی ہے لہ

مرزا محمد حسن قزیل کی سب سے زیادہ قابل قدر اور مستند کتاب ہفت نماشا

جو ابھی تک اردو والوں طبقہ کی نگاہوں سے اوجھل تھی اب ڈاکٹر محمد عمر اتا و شجہ
تاریخ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی نے اسے فارسی سے سلیس اور بامحاورہ اردو میں منتقل کر کے
ہندوستانی تہذیب و معاشرت کے طالب علموں اور محققوں کے لئے اس انمول ذخیرہ معلومات کا اناء
عام کر دیا ہے اٹھارھویں صدی میں شمالی ہند کی تہذیبی سرگرمیاں ہوں یا سیاسیات ہشور و شاعری
ہو یا مذہبی تحریکات یا سماجی رسوم ان کا مطالعہ کرنا کوئی ناقد اس کتاب کو نظر انداز کر کے اپنے
موضوع سے انصاف نہیں کر سکتا کتاب کے شروع میں جناب مالک رام صاحب کا لکھا ہوا الفا
از جناب نثار احمد فاروقی کا مقدمہ بھی شامل ہے۔ سائز متوسط ۲۶x۲۰ صفحات ۲۴۱
قیمت - /۱۰ مجلد - /۱۲

لے ڈاکٹر علی رضا نقوی نے اپنی کتاب تذکرہ نویس فارسی در ہندوستان، مطبوعہ
ہران، ۱۹۶۸ء میں ۱۱۰ ایسے محض فارسی تذکروں کا ذکر کیا ہے جو ہندوستان اور پاکستان
میں ترتیب دئے گئے ہیں۔ لیکن اس فہرست کے کامل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔
ہر صورت ایران میں بھی تذکرے خاصی بڑی تعداد میں لکھے گئے ہیں۔ اس صورت حال کے
بیش نظر، کہا جاسکتا ہے کہ ڈاکٹر صفحہ نے تذکروں کے ضمن میں انتہائی اختصار سے کام لیا ہے
(۲)

کتاب الترغیب فی الصلوٰۃ کے ڈونادر قلمی نسخے

از :- نظام الدین احمد صاحب کاظمی رامپوری

الترغیب فی الصلوٰۃ ابوالنظر محمد شاہ معروف بہ سلطانی علاؤ الدین خلجی کے عہد حکومت میں تصنیف ہوئی۔ اس کتاب کے مصنف محترم بن احمد بن محمد الزاہد الملقب بالزمین ہیں۔ کتاب کی تصنیف کے آغاز و انجام کے سنین کا انھوں نے دیباچہ یا ترقیمہ میں ذکر نہیں کیا، لیکن دیباچہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ... علاؤ الدین خلجی (متوفی ماہ شوال ۷۱۵ھ کے دور حکمرانی میں مرتب ہوئی جو ۷۹۵ھ سے شروع ہو کر شوال ۷۱۵ھ میں اس کی وفات پر ختم ہوئی۔

اس کتاب کی تصنیف و تالیف میں مصنف علیہ الرحمۃ نے ایک سو ساٹھ کتابوں سے مدد لی اور ان میں سے مشہور معتبر متعدد علوم و فنون کی ستاسی کتابوں کے نام مقدمہ کتاب میں تحریر کئے ہیں جن سے ان کی وسعت نظر اور علمی تبحر کا اندازہ بخوبی کیا جاسکتا ہے۔ کتاب کی ترتیب اور اس کی جامعیت سے واضح ہوتا ہے کہ انھوں نے فقہ، اصول فقہ اور فتاویٰ کی متداول اور مستند کتابوں سے بھرپور استفادہ

کیا ہے۔ لاریب کی فاضل مصنف نے کتاب وسنت اور اجماع امت کی روشنی میں خرافات، واجبات، سنن و مستحبات، مکروہات و منہیات، النوازع طہارت اور اہرات و انجاس کے مسائل کو پوری تحقیق اور شرح و بسط کے ساتھ بیان کر کے ایک عظیم کام کیا ہے۔ مقدمہ کتاب میں ماخذوں کا ذکر کر کے اکثوں نے مصنفین کے لئے ایک روشن مثال قائم کی ہے جس پر زمانہ ماضی میں بہت کم عمل ہوا لیکن عہد حاضر میں اس کا اہتمام ضروری سمجھا جاتا ہے اور کسی علمی کتاب کے مباحث و مطالب کی تصدیق کے لئے یہ کام مصنفین و مولفین کو کرنا ہی چاہیے۔

اس مضمون میں جو معلومات پیش کئے جا رہے ہیں وہ بیشتر مقدمہ ترغیب فی الصلوٰۃ سے ماخوذ ہیں اس لئے مقدمہ کی ضروری عبارت مصنف کے الفاظ میں نقل کی جاتی ہے:-

”بس از تحمید باری تعالیٰ و تعظیم درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گوید بندہ ضعیف راجی احمۃ اللہ الواحد محمد بن احمد بن محمد الزاہد و قاہ اللہ عن آفات العین الملقب بالآزین کی چوں بعضی از کتب اصول فقہ و فروع آل خواندم، پس بقراءت احادیث و تفسیر مشغول گشتم، در اثنا آنکہ بعضی از کتب احادیث و تفسیر خواندم، بدین حدیث رسیدم کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ از رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت می کند۔ اول ما یجاسب بہ العید یوم القیامۃ لجد التوحید الصلوٰۃ فان اصلح فقد افلح وان افسد فقد خاب۔ یعنی اول حسابیکہ روز قیامت بانبندہ کنند نماز باشد، چوں از عہدہ نماز بیرون آمد از جہد فائزاں باشد کہ نقد فائز فوزاً عظیماً و اگر از عہدہ نماز بیرون نتواند آمد از زمرہ خاسراں باشد کہ نقد خسراناً مبیناً۔ ازیں جہت لفارسی در بیان نماز و شرائط آن پر د ختم۔ ایں کتاب از حد و شہادت کتاب معتبر جمع کردم و کتاب ”الترغیب فی الصلوٰۃ نام کردم و برستہ قسم ہذاں قسم اول در فرضیت نماز از بیان کتاب وسنت و اجماع امت و در بیان خرافات و

مصنف علیہ الرحمۃ نے کتاب الترغیب فی الصلوٰۃ کے ماخذ و مصادر میں ایک سو ساٹھ کتابیں بتائی ہیں جیسا کہ مقدمہ کتاب کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے لیکن ان میں سے ستاسی کتابوں کے نام خاص طور پر لکھے ہیں اور ان کتابوں کو کتب مشہورہ معتبرہ کہا ہے۔ ان میں سے متعدد کتابیں ایسی ہیں جو عرصہ دراز سے نایاب ہیں۔ کتابوں کی مطبوعہ اور ہرگز نہ ہونے کی بنا پر (کیٹلاگس) سے ان کی موجودگی معلومہ کتب خانوں میں ثابت نہیں ہوتی، تاہم الترغیب فی الصلوٰۃ کے ماخذوں میں ان کا نام آجانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصنف الترغیب فی الصلوٰۃ کے عہد میں وہ مقبول و معروف کتابوں میں شمار ہوتی تھیں اور ان سے علماء و فقہاء استفادہ کرتے تھے۔

کتاب الترغیب اور اس کے مصنف کے ذکر سے تذکروں کی کتابیں بالعموم خالی ہیں۔ ”اخبار الاخیار“ بھی جو ہندوستان کے مشائخ و علماء کا مشہور تذکرہ اور ہے اس کے بعد لکھے گئے بیشتر تذکرے اس سے ماخوذ و مستفاد ہیں، اس باب میں خاموش ہے۔ ”کشف الظنون“ میں البتہ کچھ ذکر ملتا ہے لیکن وہ اتنا کم ہے کہ اس کی روشنی میں مصنف اور کتاب کے بارے میں کوئی سیر حاصل تبصرہ پیش نہیں کیا جاسکتا۔ تاہم اس سے مصنف اور کتاب کا نام معلوم ہو جاتا ہے۔ کشف الظنون کی عبارت کا ترجمہ اور حاصل درج ذیل ہے۔

”ترغیب الصلوٰۃ“ محمد بن احمد الزاہد کی تصنیف ہے جو فارسی زبان میں ایک سو کتابوں کی مدد سے مرتب کی گئی۔ اس کو مصنف نے تین اقسام میں ترتیب دیا ہے پہلی قسم نماز کی فرضیت کے بیان میں، دوسری قسم طہارت کے بیان میں اور تیسری نواقض وضو کے بیان میں۔“

(کشف الظنون جلد اول صفحہ ۲۱۵ مطبوعہ مہر ۱۲۷۴ھ)

مصنف نے جن کتابوں سے اخذ و استفادہ کیا ہے ان کی تعداد کتاب الترغیب

فی الصلوٰۃ، کے مقدمہ میں ایک بڑا سا ٹکڑہ لکھی ہے، کشف الظنون میں صرف سو کتابیں بتائی ہیں۔ کتاب کا صحیح نام از روئے مقدمہ کتاب الترغیب فی الصلوٰۃ ہے لیکن صاحب کشف الظنون نے ”ترغیب الصلوٰۃ“ لکھا ہے۔ یہ دونوں اختلاف مقدمہ کتاب کے مطابق قابل تصحیح ہیں۔

یہ مضمون سپرد قلم کرتے وقت کتاب الترغیب فی الصلوٰۃ کے دو عمرہ اور اہم ترین خطی نسخے راقم الحروف کے پیش نظر ہیں۔ ان میں سے ایک نسخہ رامپور کے مشہور کتب خانہ (رضا لائبریری) میں موجود ہے اور یہ دو جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کی جدولیں مرقم ہیں خط نستعلیق ہے سنہ کتابت اور کاتب کا نام درج نہیں۔ اندازاً گیارہویں صدی ہجری کا مخطوطہ معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا نسخہ جناب حکیم ظل الرحمان صاحب رطبہ کالج علی گڑھ، کے پرائیویٹ کلاشن میں ہے جو اپنی اعلیٰ کتابت، عمدہ کاغذ، دیدہ زیب طلائی جدولوں اور لوح کی وجہ سے ہمیشہ قیمت اور قابل قدر مخطوطہ ہے۔ یہ نسخہ بھی دو جلدوں میں ہے، کتابت کا سنہ اور کاتب کا نام اس میں بھی درج نہیں، غالباً بارہویں صدی ہجری کے اوائل میں لکھا گیا۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ دونوں مکمل نسخے ہندوستان میں موجود ہیں، محقر نے ان کو بخیر خود دیکھا اور براہ راست استفادہ کیا ہے۔ مذکورہ دونوں کے علاوہ کوئی اور مکمل نسخہ علم میں نہیں۔ ان کی باہمی مطابقت سے ثابت ہوتا ہے کہ کتاب الترغیب فی الصلوٰۃ یقیناً محمد بن احمد بن محمد الزاہد الملقب بالزین کی تصنیف ہے جو سلطان علاؤ الدین خلجی متوفی ۷۱۵ھ کے عہد حکومت میں لکھی گئی۔ اور یہ وہی علاؤ الدین ہے جس کے متعلق مصنف نے بادشاہ عالم نواز دہلی گداز اور سلطان سلاطین کے الفاظ مقدمہ کتاب میں لکھے ہیں اور حضرت امیر خسرو اپنی مشہور کتاب ”قرآن السعیدین“ میں اس کی مدح میں یوں رطب اللسان ہیں کہ

بازم رخ زیبائی کسی در نظر آمد
عشقی بدل افتاد و ہوائی بسر آمد
آن شاہ علاء الدین اسکندر ثانی
کز لشکر ازلزلہ و زلزلہ و زلزلہ آمد
زین پس نخورم ایچ غمی خاصکہ از چرخ
بر شاہجہاں مرثوہ فستج و ظفر آمد
سلطان جہانگیر محمد شہ اعظم !
کز داد و دہش ہجوعی و عمرض آمد
از زلزلہ بجیش تو دہلی ز حد خویش
جبید وز میں بوسہ زناں بیشتر آمد

ان اشعار میں سلطان الشعراء میر خسرو نے محمّد شاہ علاء الدین خلجی کو اسکندر ثانی، سلطان جہانگیر کہا ہے اور داد و دہش میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عمر فاروق کے مماثل قرار دیا ہے۔ یہی نہیں اس مبالغہ آرائی سے بہت آگے بڑھ کر یہ بھی کہا ہے کہ

جہاں ازیں دو محمد گرنت رتبت وجاہ

یہی محمّد مرسل، دوم محمّد شاہ

میر المتاخرین اور مفتاح التواریخ وغیرہ کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شیخ شرف الدین بوعلی قلندر پانی پتی کا مرید تھا اور سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیا سے بھی بہت عقیدت رکھتا تھا چنانچہ خاندقاہ سلطان المشائخ میں ”مسجد علانی“۔ اسی نے تعمیر کرائی تھی جو بزبان حال اب بھی اسلامی شان و شوکت اور علانی حسن عقیدت کی ترجمانی کرتا ہے۔

نزدقۃ الخواطر کے مؤلف مغفور نے محمد بن احمد بن محمد الزاہد کے تعارف میں جو سطور قلمبند کی ہیں وہ ذیل میں درج ہیں :-

”الشیخ الصالح محمد بن احمد بن علی بن آل احمد مودود چشتی الدہلوی المشہور بحمد الزاہد کان من نسل الشیخ قطب الدین

مودود چشتی رحمہ اللہ ولد و نثار بدار الملک دہلی و اخذ عن ابيه
عن جده و علم جبر و اخذ عنه الشيخ ركن الدين مودود النهر والى
الگجراتى و هذه الطريقة الوحيدة فى الهند تصل على مشايخ چشت
بغير واسطه الشيخ معين الدين حسن السنجرى الاجميرى رحمہ اللہ

نزد ہتہ الخواطر کی یہ عبارت اگرچہ مختصر ہے۔ اس میں محمد بن احمد بن محمد
الزہاد کا سال ولادت اور وفات ذکر نہیں، ان کا عہد اور عمر بھی متعین
نہیں، نہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کتاب الترغیب فی الصلوٰۃ یا کسی اور کتاب کے وہ
مؤلف و مصنف ہیں، با این ہمہ یہ چند سطر میں بہت مفید اور کارآمد ہیں۔ ان
کے پڑھنے سے ہمارے علم میں یہ اضافہ ہوا کہ محمد بن احمد بن محمد الزہاد
مصنف کتاب الترغیب فی الصلوٰۃ، شیخ قطب الدین مودود چشتی کی
نسل سے تھے۔ ان کا مولد و منشاء دہلی ہے اور انھوں نے طریقہ چشتیہ
مودودیہ اپنے آب و جد سے اخذ کیا۔ ان کا یہ سلسلہ طریقت ہندوستان
میں واحد سلسلہ ہے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجرى، اجمیری کے
واسطہ کے بغیر مشائخ چشت سے ملتا ہے اور شیخ رکن الدین نہروالی
گجراتی طریقہ چشتیہ مودودیہ میں ان کے مرید تھے۔

(نزد ہتہ الخواطر جلد دوم صفحہ ۱۲۲)

ان معلومات کی روشنی میں وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ
نزد ہتہ الخواطر میں جن بزرگ کا ذکر خیر محمد بن احمد بن محمد الزہاد کے نام
سے کیا گیا ہے، یہی مصنف کتاب الترغیب فی الصلوٰۃ ہیں اور اس
نام کی پوری مطابقت اس نام سے ہوتی ہے جو مقدمہ کتاب میں خواجہ
مصنف نے لکھا ہے۔

راقم السطور نے ایک مختصر مضمون جون ۱۹۷۶ء کے ماہنامہ برہان میں تفسیر کاشف الحقائق و قاموس الدقائق، سے متعلق پیش کیا تھا، اس مضمون میں کتاب کے مقدمہ کے بیان کے مطابق مصنف کا نام محمد بن احمد بن محمد الشرحی الکندی تم التھانیسی ثم الکجراتی، ظاہر کیا تھا اور دوسرے مضمون نگار حضرات کو اس باب میں جو غلط فہمیاں تھیں ان کا ازالہ کیا تھا۔ اب ترغیب فی الصلوٰۃ سے متعلق ضروری معاونات فراہم کرنے کے سلسلہ میں سمجھ ایسے قرائن و شواہد بعض تذکروں میں ملے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب الترغیب فی الصلوٰۃ اور تفسیر کاشف الحقائق، دونوں ایک ہی مصنف کی مایہ ناز تصنیفیں ہیں۔ انشاء اللہ العزیز آئندہ مضمون میں اس کی صراحت ماہنامہ برہان میں پیش کی جائے گی۔

تاریخ ردہ

مؤلف ڈاکٹر خورشید احمد خاں فاروقی

خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ کے عہد کی بغاوتوں اور فوجی سرگرمیوں کی مفصل ترین تاریخ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے عربوں میں خلافت سے بغاوت کا ایک سیلاب آگیا اور ہر طرف سے عربوں نے زکوٰۃ روک لی یا مرتد ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محصل زکوٰۃ اور علم اپنے اپنے صدر مقاموں سے بھاگ آئے ان حالات و واقعات کا کس انداز سے حضرت ابو بکرؓ نے بلا کسی جھجک اور خوف کے مقابلہ کیا وہ آپ ہی کا حق تھا۔ اس کتاب میں اسی بغاوت و سرکشی کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت ابو بکرؓ نے اس بغاوت کو فرو کیا ہے

صفحات ۱۸۸ سائز ۲۰ × ۲۶ قیمت - ۸/ جلد - ۱۲ روپے

انتخاب الترفیہ والترہیب

مؤلفہ حافظہ محدث ذکی الدین المنذری ترجمہ مولوی عبداللہ صاحب دہلوی
اعمال خیر پر اجر و ثواب اور بد عملیوں پر زجر و عتاب متعدد کتابیں لکھی ہیں ،
لیکن اس موضوع پر المنذری کی اس کتاب سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے اسکے
متعدد تراجم وقتاً فوقتاً شائع ہوئے مگر ناممکن ہی شائع ہوئے۔ کتاب کی افادیت
اور اہمیت کے پیش نظر اس کی ضرورت تھی کہ اس میں سے کمزرات اور سندوں کے اعتبار
سے کمزور حدیثوں کو نکال کر اصل متن تشریحی ترجمہ اور حواشی کیساتھ ملا کر طبع کرایا جائے
ندوہ المصنفین دہلی نے نئے عنوانوں اور نئی ترمیم کیساتھ شائع کرانے کا پروگرام
بنایا جسکی پہلی جلد آپ کے سامنے ہے اس جلد کے شروع میں حدیث اور اس کے متعلقات پر ایک
مبسوط اور طویل مقدمہ بھی ہے اسکے بعد اصل کتاب مع تشریحی ترجمہ شروع ہوئی ہے۔
جلد اول جس میں کتاب الطہارۃ کتاب الصلوٰۃ پر ۱۹ احادیث مذکور ہوئیں بقیہ
متوسط ۲۰ x ۱۶ صفحات ۴۵۰ قیمت ۲۰ روپے۔

جلد دوم :- بقیہ البواب الصلوٰۃ کتاب لصلات ، کتاب الصوم اور نماز عیدین
پر مشتمل ہے جس میں احادیث ہوئیں صفحات ۴۰۰ قیمت - ۲۰ روپے۔

جلد سوم :- جلد سوم میں کتاب الحج کتاب الجہاد اور فضائل قرآن و حدیث
کے البواب آگے ہیں اس میں ۱۳۶۰ احادیث شامل ہیں۔ البواب حج ۸ احادیث البواب
جہاد میں ۲۰۸ احادیث فضائل القرآن میں ۶۵ احادیث۔ قیمت - ۲۰ روپے۔

مکتبہ برہان

برہان

جلد ۸۶ | باب ۱۴۰۱ | مطابق ماہ فروری ۱۹۸۱ء | شمارہ ۲۷

نظرات

۲ سعید احمد اکبر آبادی

مقالات

۷ سعید احمد اکبر آبادی

۱ اسلام اور انسانیت کی بقار

۱۹ ڈاکٹر تصدق حسین - شعبہ فلسفہ مسلم
یونیورسٹی علی گڑھ

۲ شاہ ولی اللہ کی اخلاقیات

۳۸ ڈاکٹر قاری محمد رضوان اللہ صاحب ازہری
صدر شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

۳ عصری اور دینی تعلیم کا ہوں میں باہمی
روابط

۵۰ پروفیسر محمد آرم شجہ تاریخ پنجاب یونیورسٹی
پروفیسر نظام الدین الیس گو ریکر ایم اے
پی ایچ ڈی، ڈی لٹ فائرکٹر انجمن اسلام
اردو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ بمبئی دہند

۴ تاریخ شاہجہاں

۵ مشرقی علوم کا ایک قدیم کتب خانہ
بمبئی میں

نظرات

✕ اخبارات سے یہ معلوم کر کے سخت افسوس ہوا کہ پروفیسر اشتیاق حسین قریشی گزشتہ ماہ جنوری کے تیسرے ہفتہ میں کراچی میں انتقال کر گئے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون، مرحوم برصغیر ہندوپاک کے نامور مؤرخ اور ماہر تعلیم تھے، ان کا اصل وطن ماہرہ راترپر دیش میں ضلع ایٹھ کا ایک مردم خیز قصبہ تھا وہیں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم گھر پر پائی۔ انٹرنس کا امتحان مولوی بشیر الدین مرحوم کے قائم کئے ہوئے اٹاوہ کے ہائی اسکول میں کیا، مولوی صاحب سر سید مرحوم کے صحبت یافتہ تھے اس لئے ایک زمانہ میں اسی اسکول کی مسلمان لڑکوں کی بہترین تعلیم گاہ و تربیت گاہ کی حیثیت سے بڑی شہرت تھی ڈاکٹر ذاکر حسین اور ان کے برادر خورد ڈاکٹر یوسف حسین خان اسی اسکول کے فیض یافتہ اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی مرحوم کے ساتھی تھے، اس کے بعد ابھی زیر تعلیم ہی تھے کہ تحریک خلافت شروع ہوئی۔ یہ شروع سے ہی تھے بڑے جذبیلے اور جوشیلے، انھوں نے تحریک میں اس جوش و خروش سے حصہ لیا کہ تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ چند برسوں کے بعد جب کمال اتاترک کے الغائے خلافت کے باعث مہمانوں میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی تو مرحوم نے پھر تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور بی۔ اے کرنے کے بعد سینٹ اسٹیفنس کالج، دہلی میں داخل ہو کر دہلی یونیورسٹی سے تاریخ اور فارسی دونوں میں ایم۔ اے کا امتحان پاس کیا اور پھر اسی کالج میں تاریخ کے پچھ رہ گئے، سات آٹھ برس کے بعد کالج کے معمول اور متور مطابق کیمبرج یونیورسٹی گئے اور ڈاکٹر ہو کر واپس ہوئے، ڈاکٹر بیٹ کے لئے انھوں نے جو مقالہ لکھا تھا وہ "دلی سلطنت کا نظم و نسق" کے نام سے اسی زمانہ میں ہی شائع ہو کر باب علم و تحقیق میں مقبول ہو چکا تھا۔ کیمبرج سے آنے کے بعد چند برس کالج میں رہے اور پھر دہلی یونیورسٹی میں تاریخ کی چیر قائم ہوئی تو یہ یونیورسٹی کے پہلے پروفیسر تاریخ مقرر ہو کر وہاں چلے گئے اور ساتھ ہی فیکلٹی آف آرٹس کے ڈین منتخب ہوئے، کالج اور یونیورسٹی میں ان کا بڑا وقار اور مرتبہ تھا، اساتذہ اور طلباء سب ان

کالفاظ اور احترام کرتے تھے۔

.....

مرحوم نہایت پختہ عقیدہ، نماز روزہ کے پابند اور بڑے جوشیلے اور جذبہ باقی مسلمان تھے، سیاسی خیالات کے اعتبار سے کٹر مسلم لیگی اور تحریک پاکستان کے سرگرم حامی تھے، چنانچہ وہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، ۱۵ اگست ۱۹۷۴ء کو اسمبلی کا جو پہلا اجلاس کراچی میں منعقد ہوا تھا ڈاکٹر صاحب اس میں شریک تھے، چند روز کے بعد جب ڈاکٹر صاحب ہم لوگوں کی توقع برخلاف دہلی واپس آ گئے اور یونیورسٹی میں باقاعدہ کام کرنے لگے تو سب کو بڑی حیرت ہوئی، ڈاکٹر صاحب کالج اور یونیورسٹی میں تو میرے رفیق کار تھے ہی یوں بھی ذاتی طور پر میرے نہایت بے تکلف اور عزیز دوست تھے، ایک دن میں نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا واقعی آپ نے ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ بولے: جی ہاں! میں کراچی سے آیا تو ہوں اسی عزم اور ارادہ کے ساتھ میں نے کہا، پھر کیونکر ممکن ہے کہ آپ ہوں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے ممبر اور رہیں ہندوستان میں، ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا: میں کراچی اسی ارادہ سے گیا تھا کہ اب ہندوستان میں نہ رہوں گا، لیکن قائد اعظم نے مجھ سے فرمایا، اب جبکہ پاکستان بن گیا ہے۔ مجھ کو امید ہے کہ دونوں ملک میں چل کر رہیں گے، اس لئے تم جیسے مسلمان جو اعلیٰ عہدہ پر ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ہندوستان میں ہی رہیں، چنانچہ قائد اعظم کے اس ارشاد پر میں واپس آ گیا ہوں، حالات اگر ٹھیک رہے تو میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے استعفا بھیج دوں گا، لیکن اس گفتگو کے چند روز بعد ہی دل میں قتل و غارتگری کا بازار ایسا گرم ہوا کہ ۱۸۵۷ء میں بھی ایسا گرم کیا ہوا ہو گا۔ ستمبر، ۱۹۷۴ء کے پہلے ہفتہ میں ڈاکٹر صاحب کی کوٹھی اور دلی یونیورسٹی کے مسلمان رجسٹرار کے مکان پر یونیورسٹی کے کیمپس میں شدید حملہ ہوا اور دونوں کو اپنی جانیں بچا کر ترک وطن کرنا پڑا۔

ذاتی واقفیت کی بنا پر مجھ کو یقین ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان چند مخلص مسلمانوں میں

سے سختے جہنوں نے نیک نیتی اور ایمانداری سے سمجھا تھا کہ پاکستان میں اسلامی نظام حکومت قائم ہوگا، وہاں کے مرد و عورت جو ان اور بوڑھے عقیدہ اور عمل اور اخلاق و عادات کے اعتبار سے بہتر مسلمان ہوں گے اور دونوں ملک امن و سلامتی سے رہیں گے، لیکن وہاں ان معصوم توقعات کے بالکل برعکس جو حالات رونما ہوئے انھوں نے ڈاکٹر صاحب کو سخت مایوس کر دیا اور وہ اس صورت حال پر اپنے غم و غصہ اور درد و کرب کا اظہار تقریروں، تحریروں اور سنجی گفتگوؤں میں برملا اور علی الاعلان کرتے تھے، تاہم قائد اعظم اور نواب زادہ لیاقت علی خاں ان کے بڑے قدر دان تھے، اس بنا پر وہ آباد کاری کے ذریعہ مقرر کئے گئے تھے بڑے شریف اور دوست، اس زمانہ میں میں کلکتہ میں تھا۔ وہاں سے میں نے کراچی اور لاہور کے بعض دوستوں اور عزیزوں کی سفارش میں ڈاکٹر صاحب کو خطوط لکھے تو ان کا خاطر خواہ اثر ہوا اور ڈاکٹر صاحب نے فراخ دلی سے ان کی مدد کی، نواب زادہ کی شہادت کے بعد جب پاکستان میں الٹ پلٹ ہوئی تو ڈاکٹر صاحب بدول ہو کر امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر ہو کر چلے گئے، یہاں انھوں نے برصغیر کے مسلمانوں پر لکھ دیئے جو کتابی شکل میں شائع ہو چکے ہیں اور ہماری نظر سے گزرے ہیں، مرحوم کے بلند پایہ مؤرخ اور محقق ہونے میں شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن مجھ کو ہمیشہ ان سے یہ شکایت رہی کہ ان کی غیر معمولی جذباتیت کہیں کہیں مؤرخانہ معروضیت پر غالب آ جاتی ہے، یہ رنگ ان کی اس کتاب میں بھی ہے اور ایک دوسری کتاب "علماء" میں بھی، آپ کہیں گے انہندو مؤرخین بھی تو غیر متعصب نہیں ہیں "میں عرض کروں گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: لا یضربکم من فسل اذا احتدیم، یعنی بل سے کوئی گمراہ ہوتا ہے تو ہونے دو، تم اے مسلمانو! بہر حال سیدھے راستہ پر رہو، اس بنا پر اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی لاکھ دھاندلی کرے ایک مؤرخ کو بہر صورت تاریخ کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔

امریکہ اور دوسرے ملکوں کے دورہ کے بعد کراچی واپس آئے تو یہاں مختلف اوقات میں مختلف عہدوں پر رہے۔ اسی اثنا میں ایک مرتبہ وزیر تعلیم بھی رہے۔ آخر میں کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر مقرر ہوئے اور کھٹو گورنمنٹ کے عہد میں اس سے سبکدوش ہو کر خانہ نشین ہو گئے، لیکن سیاسیات سے ان کی دلچسپی برابر قائم رہی جس کی وجہ سے وہ کھٹو گورنمنٹ کے معتبوب بنے رہے، ڈاکٹر صاحب کی وائس چانسلری کے زمانہ میں ۶۹ء میں پہلی مرتبہ میں پاکستان گیا اور کراچی بھی پہونچا تو ایک دن صبح کے وقت ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی غرض سے کراچی یونیورسٹی بھی گیا، ڈاکٹر صاحب اپنے دفتر میں موجود تھے۔ میں نے اطلاع کرائی نام سنتے ہی فوراً بائرنکل آئے، ۲۳ برس کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی فرط محبت میں بغلیگر ہو گئے اور دفتر کے اندر آ کر سخی گزشتہ گفتگو گلد را دراز کر دن اکا دور شروع کر دیا۔ ابھی ہم کافی پی رہے اور باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک نہایت شائستہ و بانستہ خاتون کمرہ میں داخل ہوئی اور ڈاکٹر صاحب سے بولیں: وقت ہو گیا، آپ انتظار ہو رہا ہے" ڈاکٹر صاحب نے فوراً گھڑی دیکھی اور کھڑے ہو گئے، مجھ سے بولے۔ آپ بھی میرے ساتھ چلیے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یونیورسٹی میں سوشیالوجی کے ڈپارٹمنٹ کے ماتحت ایک شعبہ اسلامک سوشیالوجی کا قائم ہوا ہے، یہ خاتون ڈپارٹمنٹ کی صدر ہیں اور ڈاکٹر صاحب اس وقت اسلامک سوشیالوجی کے سکشن کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب مجھے ساتھ لئے ہوئے ڈپارٹمنٹ کے ایک وسیع اور کشادہ کمرہ میں داخل ہوئے جو اساتذہ، طلباء اور طالبات اور اخبارات کے نامہ نگاروں سے بھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ڈائس پر اپنی کرسی پر بیٹھے اور ایک قریب کی کرسی پر مجھے بٹھا دیا، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد فوراً ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو گئے اور میرے تعارف میں ایک مختصر تقریر کی جس میں بڑی محبت سے برہان اور میری کتابوں خصوصاً صدیق اکبر کا تذکرہ کرتے کے

ساتھ مجھ سے اپنے دیرینہ تعلق کا بھی ذکر کیا، یہاں تک تو خیر غنیمت تھا، فضب یہ ہوا کہ اب ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے تقریر کی بھی فرمائش کر دی۔ میں یہ سنتے ہی سٹ پٹا کے رہ گیا، تاہم اپنے آپ کو سنبھالا اور ایک منٹ کے لئے سرنگوں ہو کر خدا سے دعا کی: بار الہا! تو نے میرے دوستوں کے دلوں میں یہ حسن ظن پیدا کیا ہے کہ میں ہر موضوع پر ہر وقت فی البدیہہ تقریر کر سکتا ہوں تو اس وقت میری مدد بھی فرما۔ اس کے بعد میں کھڑا ہوا اور بولنا شروع کر دیا۔ پون گھنٹہ بولا ہونگا۔ تقریر میں میں نے پہلے ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد دی کہ ان کے عہد میں یہ ڈپارٹمنٹ قائم ہو رہا ہے اور پھر میں نے بتایا کہ اسلامک سوشیالوجی کیا ہے؟ اسلام کس طرح انسانی معاشرہ کو مختلف طبقات پر تقسیم کرتا ہے، ہر طبقہ کے الگ الگ حقوق و فرائض کو متعین کرتا ہے، ان سب کی بنیاد اور اساس ایک ہے اور اس کے ذریعہ اسلام کس طرح کثرت میں وحدت اور سماج میں ہم آہنگی اور توازن و اعتدال پیدا کرتا ہے، آخر میں میں نے یہ بھی کہا کہ اب جب کہ انسانی معاشرہ بدل رہا ہے ضروری ہے کہ اجتہاد کے ذریعہ اسلامی سماجیات کے جدید مسائل و معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے "میری تقریر کے بعد ڈاکٹر صاحب نے تقریر کی اور ڈپارٹمنٹ کا افتتاح کیا۔

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ایک دن لیاقت آباد میں اپنی کوٹھی پر کھانے پر مدعو کیا اور پھر یہ میری اور ان کی آخری ملاقات تھی، انتقال کے وقت ان کی عمر کیا تھی؟ میرا اندازہ ۴، ۵، ۶ کا برس کا تھا۔ لیکن علی گڑھ کے ایک ممتاز خاندان کے ایک پیر کھن سال جو میرے قریب رہتے ہیں ابھی چند روز ہوئے ان سے معلوم ہوا کہ ۱۹۱۴ء میں ڈاکٹر صاحب بارہرہ کے ایک اسکول میں سکنتہ ماسٹر تھے اور وہ خود ان کی کلاس میں تھے، مزید برآں انھوں نے یہ بھی کہا کہ انکے پاس اب تک ڈاکٹر صاحب کے قلم کی ایک تحریر موجود ہے جس پر ان کے دستخط ہیں اور ۱۴۱۴ء کی تاریخ پڑی ہے، اگر یہ صحیح ہے تو ان کی عمر میرے اندازہ سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے واللہ اعلم بہر حال بڑی خوبیوں کے ان اور بڑی آن بان کے مسلمان تھے اعلیٰ انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں میں دینی حیثیت و غیرت اور ایمانی حرارت و جرات کے ایسے لوگ کم ہی ہوں گے، اللہم اغفر لہ۔

اسلام اور انسانیت کی بقا

سعید احمد اکبر آبادی

۳۔ اختلاف رنگ و نسل و قومیت و وطنیت | وحدت و مساواتِ انسانی سے متعلق اسلام کی تعلیمات اور

اس کی تاریخ اس درجہ روشن اور معلوم عوام و خواص ہیں کہ یہاں اس پر تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مستشرقین اور دوست دشمن سب کو اس کا اعتراف ہے کہ محمد رسول اللہ کا یہ کارنامہ نہایت حیرت انگیز اور بے مثال ہے کہ کل دس برس کی مدت میں عربوں میں جو خاندانی قبائلی اور رنگ و نسل کے شدید امتیازات تھے انہیں محو کر کے پورے جزیرۃ العرب کو ایک قوم اور ملت واحدہ بنا دیا اور محمود و ایاز کو ایک ہی صف میں دوش بدوش اس طرح لاکھڑا کیا کہ آقا و مولا کا امتیاز ناممکن ہو گیا۔ شہور واقعہ ہے۔ بلال حبشی تھے اور غلام، مگر جب انھوں نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو بڑے بڑے سردارانِ قریش ان کو اپنا داماد بنانے کی پیشکش کر رہے تھے۔ زینب بنت جحش قریش کی نہایت سرزخاتون اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوپھی زاد بہن تھیں لیکن خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر ان کا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا تھا جو آزاد کردہ غلام تھے۔ پھر انہی زید کے بیٹے اسامہ تھے جنھوں نے نو عمر اور غلام زادہ ہونے کے باوجود یہ ایسے عظیم الشان لشکر کی قیادت کی تھی جس میں نامور ہماجرین و انصار سب شریک تھے، سالم بن حذیفہ ایک غلام تھے، لیکن حضرت عمرؓ نے فرمایا: اگر سالم زندہ ہوتے تو میں

ان کو خلیفہ بناتا۔

یہ دنیا کا نہایت حیرت انگیز انقلاب درحقیقت نتیجہ تھا ان تعلیمات ربانی و حقانی کا جو قرآن اور سنت کے سرچشمہ قدسی سے پھوٹی اور سننے والوں کے قلب و جگر کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
يَعْلَمُ خَيْرٌۭهُ (الحجرات)

میں سب سے معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، بیشک اللہ علیم و خیر ہے ایک اور آیت میں ارشاد ہوا:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

بکثرت مرد پیدا کئے ہیں اور عورتیں پیدا کی ہیں۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کی تشریح و توضیح اس طرح کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جس اسلامی منشور (MANIFESTO) کا اعلان عام کیا اس میں دوسری نہایت اہم باتوں کے ساتھ یہ بھی فرمایا:-

اِيْهَا النَّاسُ اِنَّا اَنْزَلْنٰكُمْ مِنْ اَحَدٍ وَّ اَحَدٍ
اے لوگو! خوب اچھی طرح سن لو کہ بے شبہ تمہارا پروردگار ایک ہے اور تمہارا باپ

فضل لعربی علی غجی ولا لعجی علی عربی
ولا لاجہ علی اسود ولا لاسود علی
احمر ۲۱۰ لا بالتقویٰ :-

ایک ہے ، یا دیکھو کہ کسی عرب کو غیر عرب پر
اور کسی غیر عرب کو عرب پر کسی گورے کو
کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت
اور برتری نہیں ہے مگر ہاں پر مہیزگاری ہے

(سیرت النبی شبلی ج احسن دوم ص ۱۵۴)

یہ وہ اعلان عام تھا جس نے دفعۃً دیران کردہ عالم کو چین زار مہتی میں تبدیل کر دیا :-

۲۔ سرمایہ داری اور طبقاتیت | سرمایہ داری (CAPITALISM) دنیا کی وہ سب سے
بڑی لعنت ہے جو انسانی معاشرہ میں فساد پیدا کرتی

ہے۔ طبقہ متوسط و ادنیٰ کے اقتصادی جسم کا خون جو نیک کی طرح چوس کر جسم کو نحیف و زار
کر دیتی ہے جس سے طبقاتیت یعنی گروہ بندی کا نشو و نما ہوتا ہے۔ اسلام دولت مندی
کا ہرگز مخالف نہیں ، وہ دولت کو خیر کہتا ہے :- ”وإنہ لحب الخیر لشریر۔“ لیکن سرمایہ داری کو
بیخ و بن سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور کسب زر و صرف زر کے لئے ایسے ضوابط و قوانین
مقرر کرتا ہے کہ ایک شخص دولت مند تو ہو سکتا ہے اور مہونا چاہیے لیکن سرمایہ دار نہیں ہو سکتا
اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ سرمایہ داری کے عناصر تین چیزیں :- (۱) حب و طمع زر (۲)
جمع وادفار زر (۳) CONCENTRATION OF WEALTH استحصال اور معاشی لوٹ

ECONOMIC EXPLOITATION

اب آئیے ملاحظہ کیجئے اسلام نے کس طرح ان تینوں میں سے ہر ایک پر ضرب کاری
لگائی ہے (۱) اسلام کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ قرآن و حدیث میں اولاً اور ان کی وجہ
سے پورے اسلامی لٹریچر میں کس کثرت سے حب اور حرص و طمع زر کی مذمت کی گئی ہے
قرآن میں ہے :-

بیشک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے
اور وہ خود اس کا گواہ بھی ہے ، اور وہ
مال کی محبت میں بڑا سخت ہے ۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ
عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۚ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ
لَشَكِيرٌ (العباديات)

جمع وادخار زر | اسلام میں دولت ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے نہ کہ مقصد و بالذات اور اس لئے وہ دل لگانے، سیفت سیفت کر رکھنے اور جمع کرنے

کے چیز گزرتے نہیں ہے؛ ملاحظہ کیجئے، قرآن بنیاد میں اور ہاجی ذہنیت کی شدید مذمت کس بدانت سے کرتا ہے، ارشاد ہے:-

وَيْكُلُ بَيْكُلًا مُمْتَرَةً لِمَنْ هِيَ لِلَّذِي جَبَحَ مَا لَهٗ
وَعَدَّ دَكَّهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ
كَذَّٰلِكَ يُنْفِكُ فِي الْحُطْبَةِ

سخت ہلاکت ہے ان عیب چینوں اور مذاق اڑانے والوں کے لئے جو روپیہ پیسہ سیفت سینت کے رکھتے ہیں اور اس کا شمار کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دولت ان کو حیات جاوید دے گی، خوب یاد رہے یہ سب لوگ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔

جو لوگ اپنی دولت پر گمنند کرتے ہیں، قرآن ان کو کس درجہ سخت تنبیہ کرتا ہے

ارشاد ہے:-

الْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۚ خَتَمَ مَوْتَهُمْ الْمَقَابِرَ ۚ
بے رام کر دیا ہے، اچھا! یہ اس وقت تک کی بات ہے جب تم قبروں کی زیارت کرو گے۔

اس کے بعد جو آیات ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو تمہیں خوب اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ جس دولت کی پہنتا ہے تم انرا رہے تھے اس کی حقیقت کیا

تھی، اور پھر اس روز تم سے پوچھا جائیگا کہ اب تباؤ تمہارا وہ سامان عیش و عشرت کہاں گیا۔

ایک اور آیت میں وعید اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ جوڑ کر رکھنے ہیں اور اس میں التدا اور اس کے بندوں کے

حقوق ادا نہیں کرتے قیامت کے دن اسی سونے اور چاندی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔

ایک طرف دولت کے جمع کرنے پر یہ قدر غن اور دوسری طرف ایک شخص کی دولت

میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور خلق اللہ کے حقوق ایسے اور اتنے مقرر کر دیے ہیں کہ کوئی شخص خواہ کتنی ہی بڑی آمدنی کا مالک ہو بہر حال سرمایہ دار نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ کے علاوہ جو صاحب نصاب پر نماز کی طرح فرض انداز سے دوسرے منبر پر ہے اور جس میں دولت کا ڈھائی فیصد حصہ ہر سال دینا پڑتا ہے اور بھی متعدد مصارف خیر ہیں جن میں ایک دولتمند کو اپنی دولت صرف کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ان مصارف خیر کو منقذات اور انفاق فی سبیل اللہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا دائرہ اس درجہ وسیع ہے کہ اس کی کوئی حد و تہایت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام محتاجوں اور ضرورتمندوں کو شامل کر لیا ہے، ارشاد ہوا:

وَفِي سَبِيلِهِ يَكْفِي ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى
وَالْمُحْسِنِينَ اور لوگو! تمہاری دولت میں تمام ضرورت مندوں
اور نادار لوگوں کا مقرر حق ہے

یہ آیت قرآن مجید میں دو جگہ آئی ہے، فرق صرف اس قدر ہے کہ ایک مقام پر اہم ضمیر نائب کے ساتھ ہے اور دوسری جگہ کلمہ ضمیر خطاب کے ساتھ؛ بہر حال مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان کی دولت جتنی جتنی بڑھتی جاتی ہے حقوق عباد اللہ بھی اسی تناسب بڑھتے جاتے ہیں، چنانچہ یہ آیت اور اس کے ساتھ دوسری آیت: يَسْأَلُكَ مَاذَا تُعْطُونَ قُلُوبُ الْعَفْوَ لَعَنِي اے محمد! لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، آپ جواب دے دیجئے کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ سب خرچ کر دو، انہیں دولتوں آیتوں کی اساس پر حضرت عثمانؓ کے آخری دور خلافت میں افراط زر اور دولت کی بہتات کے باعث شام میں دولتمندوں نے تہذیب و اعتدال سے رہنا شروع کر دیا تھا حضرت ابوذر غفاریؓ نے اعلان عام کر دیا تھا کہ فقر اور مساکین جبراً ان دولتمندوں کی دولت سے اپنا حصہ وصول کر سکتے ہیں، حضرت ابوذر غفاریؓ کی اس تحریک سے شام میں جل چکے تھے تو امیر حمادؓ نے جو شام کے گورنر تھے خلیفہ سوم کو اکھاڑ اکھڑوں نے

الوذر غفاری کو مدینہ بلایا اور وہاں سے خود ان کی خواہش پر انہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان ریلوے نامی ایک گاڑی میں منتقل کر دیا۔

اسلام میں زکوٰۃ اور دوسرے مصارف خیر کا جو حکم ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ دولت کو سوسائٹی میں دائرہ سائڈ (CIRCULATE) رہنا چاہئے تاکہ اکتنا نہ یعنی CONCENTRATION OF WEALTH نہ ہو۔ قرآن مجید میں اس کی صراحت بھی ہے، فرمایا گیا:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ
فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْدًا يَكُونُ
دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَالْفُقَرَاءِ (الحشر)

بستیوں کے لوگوں کی طرف سے جو کچھ رسول کو ملے اس میں اللہ، رسول، اعزاء و اقرباء، یتیم، مساکین اور مسافر ان سب کا حق ہے تاکہ یہ دولت کہیں و ولتمندوں میں ہی دائرہ سائڈ ہو کر نہ رہ جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو اس وقت آپ نے زکوٰۃ و صدقات کی وصولی سے متعلق جو ہدایات دی ہیں ان میں فرمایا تھا:

لَا تَأْخُذْ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتَرُدَّ عَلَىٰ فَقَرَاهُمْ
زَكَوٰةَ الْفُقَرَاءِ (صحیح بخاری)

فقروں کی طرف لوٹا دیا جائے۔

دولت جب اس طرح سوسائٹی میں گردش کرتی رہے گی تو اس سے کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبھی بتا دیا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّ الْمَلِكَيْنِ لَهُمَا مَقْدُونٌ -
(بخاری کتاب الرقاق)

جو کثیر المال ہوں گے وہی قلیل المال ہوں گے۔

یعنی سوسائٹی میں لوگ کثیر المال بھی ہوں گے اور قلیل المال بھی۔ اور یہ فرق

بالکل طبعی اور فطری ہے جو کبھی نہیں مٹ سکتا۔ لیکن یہ فرق طبقاتیت پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ تعاون باہمی کے اصول پر سب مل جل کر رہیں گے اور ایک دوسرے کے کام آئیں گے، صحابہ کرام میں بڑے بڑے دولتمند بزرگ بھی تھے۔ مگر ان کی دولت تندی سے سرمایہ داری اور اس کے ہلکے عواقب و نتائج پیدا نہیں ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دولفظوں میں کمال بلاغت سے اقتصادی طور پر اسلامی سماج کا جو نقشہ کھینچا ہے ایک عربی شاعر نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے :-

وعلى مكثر يهم حق من يعتر بهم
وفي اقلين السباحة والبدل

ترجمہ :- ان لوگوں میں جو کثیر المال ہیں ان پر ان لوگوں کا حق ہے جو ان کے پاس آتے ہیں، اور ان میں جو لوگ قلیل المال ہیں ان میں عالی ہمتی اور سخاوت پائی جاتی ہے :-

ہمارے ملک میں اس تنظیم کی ایک اچھی مثال بوہڑ جماعت ہے لیکن یہ جماعت صرف اپنے لئے جیتی ہے، اس کے برخلاف مسلمان ساری دنیا کے لئے جیتے ہیں، اگر ان میں بحیثیت ایک امت کے یہ تنظیم پیدا ہو جائے تو کیا وہ دنیا سے غربت کا خاتمہ نہیں کر سکتے

۱۲۔ استحصال مالی (ECONOMIC EXPLOITATION)

اب رہا سرمایہ داری کا تفسیراً عنصر ترکیبی یعنی استحصال مالی! اس کا سب سے بڑا اور اہم ذریعہ سود ہے، عرب میں یہود کی سرمایہ داری اسی پر مبنی تھی۔ اسلام نے اسی کو حرام محض قرار دیا ہے۔ اور یہاں تک اس میں شدت برتی گئی ہے کہ مٹا کر یا گیا جو لوگ سود کا لین دین اور کاروبار کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ یہ لوگ اللہ اور رسول سے جنگ کر رہے ہیں، قرآن مجید میں یہود کے جن اعمال "افعال ذمیمہ و قبیحہ" کا بار بار ذکر ہے ان میں ان کی سود خواری خاص طور پر نمایاں ہے، سود خواری کی معلوم و معروف شکل کے علاوہ لین دین کی اور بھی بہت سی شکلیں ہیں جن کو حدیث میں ربا کرنا جائز قرار

دے دیا گیا ہے، حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب بلوغ المرام میں کتاب البیوع کے ماتحت ان سب کو جمع کر دیا ہے، ان احادیث کو بیک نظر دیکھنے سے یہ نتیجہ صاف طور پر نکلتا ہے کہ اسلام میں لین دین کی ہر وہ شکل ناجائز ہے جس میں دھوکہ (CHEATING) یا استحصال

(EXPLOITATION) یا غم (UNCERTAINTY) پائی جائے، اسی بنا پر اسلام میں ذخیرہ اندوزی (HOARDING)، بلیک مارکیٹنگ، قمار (GAMBLING) بازی (SPECULATING) نیلام (AUCTIONEERING) وغیرہ سب حرام ہیں، اور ان کے مرتکب لوگوں کے لئے سخت وعیدیں عذابِ آخرت کی ہیں۔

اب تک جو کچھ غرض کیا گیا ہے اس سے یہ معلوم ہو گیا ہو گا کہ دنیا کے موجودہ بین الاقوامی نزاعات و اختلافات کے اسباب و علل جن سے خود انسان اور انسانیت کا حفظ و بقا خطرہ میں پڑ گیا ہے ان کے متعلق اسلام کے احکام اور تعلیمات کیا ہیں، اب آئیے ذرا یہ بھی دیکھیں کہ ایک اعلیٰ قسم کا پیمانہ و عاقبت اور نہایت بہذب و شائستہ انسانی اور بین الاقوامی معاشرہ قائم کرنے کی غرض سے اسلام کن اخلاق و فاضلہ کی تعلیم دیتا ہے؟ اسلام میں اخلاق کی اہمیت اس درجہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے: **إِنَّهُ بَعِثْتُ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ** مکریم الاخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میری بعثت میں اس لئے ہوئی ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں اخلاق پر بے شمار ضخیم ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں، یہاں ہم صرف قرآن سے مختصر چند اخلاقی احکام نقل کرتے ہیں جن کا متعلق اجتماعی اور تمدنی زندگی سے ہے۔

ایک جگہ ارشاد ہوا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا قَوْمَ
قَوْمِ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا
تَسْأَلُهُمْ قَسَبًا، عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا
اے ایمان والو! دیکھو! کوئی ایک قوم درمیان
قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے تم جس کا
مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، اور

مِنْهُمْ وَلَا تَكْفُرُوا بِالْفُسُكِ وَلَا تَنَابَرُوا
بِالْأَقْبَابِ ۚ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
بَعْدَ ۚ اٰلِ يٰمَانَ مَا وَدَّ لَوْ جِئْتُمْ فَاَوْفَكِيْكُمْ
هُمُ الظَّالِمُوْنَ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
مُجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۚ اِنَّ بَعْضَ
الظَّنِّ اِثْمٌ وَلَوْ جَسَسْتُمْ وَّلَا يَغْتَبِ
بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ اِيْحَبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّكُوْلَ
لَحْمَ اَخِيْهِ مِمَّا فُكِّرَ فُتْمُوْهُ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ (المحجرات)

اسی طرح عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے
جن کا مذاق اڑایا گیا ہے وہ مذاق اڑانیوالوں
سے بہتر ہوں، اور ہاں! آپس میں ایک دوسرے
کو طعن و تشنیع نہ کرے اور نہ ایک دوسرے کا نام دھرو
ایمان لانے کے بعد یہ بد تہذیبی بہت بُری ہے،
اور جو لوگ ان چیزوں سے توبہ نہیں کرتے بس
ظالم وہی ہیں، اے ایمان والو! لوگوں کی نسبت
زیادہ بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بعض بدگمانیاں
گناہ ہوتی ہیں۔ اور ایک دوسرے کے ٹول
میں نہ رہا کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت

نہ کرو، کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے جس سے تم نفرت
کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بیشک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے

ہر شخص جانتا ہے کہ غلط افواہوں اور بے بنیاد باتوں کے اڑ جانے کو لڑائی جھگڑا اور فتنہ
و فساد کے برپا کرنے میں کتنا دخل ہوتا ہے، قرآن کس طرح اسے نظر انداز کر سکتا تھا۔ ارشاد ہوا
یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِنْ جَاءَكُمْ فَاَسْقِ
نَبِيًّا فَيَسْقِ اَنْ تَصِيْبُوْا قَوْمًا بَیْحًا لِّهٖ
فَصِحُّوْا عَلٰی مَا فَعَلْتُمْ نَادِرٍ مِّنْهُ ۝
(المحجرات)

اے ایمان والو! اگر کوئی غیر ذمہ دار شخص
تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی
خوب چھان بین کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی
نادانی میں تم کسی قوم سے مڑ بھڑ کر بیٹھو

اور پھر تم اپنے کیے پر پشیمان ہو۔

اخلاقیات میں عدل و انصاف کی کیا اہمیت ہے، ہر ایک کو معلوم ہے۔ آج دنیا
کی سب سے بڑی بد نصیبی یہی ہے کہ کہنے کو ہر فرد بشر اور ہر قوم عدل و انصاف کا دعویٰ کر رہی
ہے۔ لیکن یہی ایک وہ جنس گمانیہ ہے جو آج انسانی معاملات و معاشرت کے بازار میں

سب سے زیادہ ارزاں اور بے مایہ ہے۔ آئیے ملاحظہ کیجئے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن میں پہلے سادہ طریقہ پر ارشاد ہوا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
 اللہ عدل اور احسان کرنے کا حکم فرماتا ہے
 اس ایک عام حکم کے علاوہ عدل کرنے میں جو چیز مانع ہوتی ہے وہ دوسروں کی خواہشات کی رعایت ہوتی ہے یا کوئی اپنی ذاتی خواہش، کسی سے نفرت یا کسی چیز سے محبت اس راہ کی رکاوٹ بنتی ہے۔ قرآن مجید میں اس پر سخت تنبیہ کی ہے، امراول کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر خطاب کر کے فرمایا گیا ہے۔

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
 اگر یہ یہودی اپنا جھگڑا لے کر آپ کے پاس آئیں تو اللہ نے آپ پر جو کچھ اتارا

ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کیجئے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے،

ایک اور آیت میں ارشاد ہوا:

فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
 لوگوں کے درمیان سچائی کے ساتھ فیصلہ کیجئے، اور خواہش کی پیروی نہ کیجئے، ورنہ یہ چیز آپ کو راہِ خدا سے ہٹا دے گی۔

رہا امر ثانی جبکہ اپنی ذاتی نفرت یا محبت عدل سے مانع ہوتی ہے اس کے متعلق

فرمایا گیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ نَسْهَدُكُمْ بِالْقِسْطِ وَذِيحِ كُنُكُمْ
 اے ایمان والو! تم اللہ کے گواہ بن کر عدل و انصاف کو بحال کرنے والے بن کر رہو اور خبردار کسی قوم کی دشمنی سے منسوب ہو کر نا انصافی نہ کریٹھنا، تم ہر حالت میں انصاف

کردہ، کیونکہ عدل ہی پر سبزی کاری سے نزدیک تر ہے (مابعدہ)

ایک انسان کے لئے سب سے کٹھن اور نازک مرحلہ اس وقت ہوتا ہے جب اسے کسی ایسے معاملہ کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے جس میں وہ خود مملوث ہو یا اس کے والدین یا اس کا کوئی عزیز قریب آلودہ ہو، ایسے موقع پر اگر وہ دل پر جبر کر کے حق بات کہتا بھی ہے تو رک رک کر، زبان تنہا نے لگتی ہے، سانس کی حرکت تیز ہو جاتی ہے، غور فرمائیے، قرآن نے اس حالت کی تصویر کشی کس بلاغت سے کی ہے اور انسان کو اس پر سختی سے متنبہ کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا تَوَّاعِينَ
بِالنِّسْبِ شَهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ
أَوْلَىٰ بِهِمَا، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
أَنْ تَعْدُوا وَلَكُمْ فِي تِلْكَ
فِتْنَةٌ اللَّهُ كَانَ بِهَا تَعْبِلُونَ
خَيْرًا (النساء)

اے ایمان والو! تم اللہ کے گواہ بن کر عدل پر قائم رہو، اگرچہ یہ عدل تمہاری اپنی ذات، یا تمہارے ماں باپ اور اعزاء و اقربا کے خلاف ہو، تمہارا باپ اور ماں مالدار ہوں یا فقیر، اللہ ان کو دیکھنے والا ہے، تم بہر حال ان کے مفاد کے پیش نظر عدل کرنے میں نفس کی پیروی نہ کرو اور اس کا خیال رکھو کہ انصاف

سے کام لینے میں اگر تم نے الفاظ چبائے یا بات ادھوری کہی تو اللہ تو تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔

اب اخلاقیات سے صرف نظر کر کے ایک اور پہلو سے غور کیجئے، وہ یہ ہے کہ ایک سماج کو ہموار و معتدل اور متناسب و متوازن رکھنے کے لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ سماج جن طبقات پر مشتمل ہے ان میں سے ایک ایک طبقہ کو سماج میں جو اہمیت حاصل ہے اور اس کی وجہ سے جو اس کا مرتبہ و مقام ہے اسے کھلے دل اور نیک بینی سے تسلیم کیا جائے اور اس کے مطابق اس کے حقوق کا احترام کیا جائے، ورنہ

اگر ایسا نہ ہوگا۔ تو ادنیٰ نیچ پیدا ہونے کے باعث طبقاتی کشمکش پیدا ہوگی۔ اور اس سے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، فتنہ و فساد کو ابھرنے کا موقع ملے گا اور سماج تباہ ہوگا، آئیے آخر میں ایک نگاہ اس پر بھی ڈال لیں کہ اس معاملہ میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ اسلام نے اس باب میں بھی جس وقت و وسعت نظر سے کام لیا ہے کسی نے نہیں لیا، اس نے عورتوں، مزدوروں، کسانوں، اغیار و اقرباء، ہمسائے، اپنے اور پرانے، دور کے اور نزدیک کے، ہم مذہب اور غیر ہم مذہب، یہاں تک کہ جانوروں اور چوپایوں کے حقوق اس تفصیل سے بیان کئے ہیں کہ مصنفین نے ان پر ضخیم ضخیم مجلدات لکھی ہیں، اردو میں غالباً سب سے بہتر اور سب سے پہلی وہ کتاب ہے جو مولوی نذیر احمد صاحب دہلوی نے "الحقوق والفرائض" کے نام سے تین ضخیم جلدوں میں مرتب کی ہے، حقوق سے متعلق اگر اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ چند لفظوں میں بیان کیا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح انجیل کی تمام اخلاقی تعلیمات کی روح حضرت عیسیٰؑ کا یہ فرمانا ہے کہ LOVE THY NEIGHBOUR یا یہ کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی طرح اسلامی تعلیمات کا مغز اور اس کی اسپرٹ صحیح بخاری کی حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ ایمان کامل کی نشانی یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند کرو جسے تم اپنے لئے پسند کرتے ہو، بلکہ قرآن مجید میں تو ایک قدم اور آگے بڑھا کر مومنین کا ملین کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، يُؤْتِرُونَ عَلَىٰ الْفَقِيرِ بہر حال یہ جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ موجودہ عالمگیر حالات میں جو تمام اقوام عالم کے لئے سخت تشویش انگیز بنے ہوئے ہیں، اسلام حفظ و بقائے انسانیت کا ضامن اور کفیل ہو سکتا ہے، بشرطیکہ اس کی تعلیمات پر صدق دل اور خلوص نیت سے عمل ہو، انبال نے اسی وجہ سے بالکل درست کہا ہے۔

نیت ممکن جز بقراءت زیستن

شاہ ولی اللہ کی اخلاقیات

انہ اکر طرہ تصدق حسین

شعبہ فلسفہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔۔۔۔۔

xxxxxx

مقالہ نگار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بڑے ہو نہار لوجوان ہیں۔ انہوں

نے ٹاکر طرہ حسین دھرم کی طرح نابینا ہونے کے باوجود فلسفہ میں ایم اے کیا اور

شروع سے آخر تک ہر امتحان میں فرسٹ ڈویژن حاصل کرتے رہے ایم۔ اے

کے بعد شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفہ پر ایک اعلیٰ تحقیقاتی

مقالہ شعبہ فلسفہ کے ماتحت لکھ کر یونیورسٹی سے پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری لی اور

اب چند ماہ سے اسی شعبہ میں لکچرر مقرر ہوئے ہیں، آدمی نہایت ذہین ہیں،

حافظہ بہت اچھا اور علمی و تحقیقی ذوق پختہ ہے، امید قوی ہے اگر ان

کو اپنے حوصلہ اور ذوق کے مطابق کام کرنے کی سہولیتیں میسر آئیں تو یہ

علم و تحقیق کی دنیا میں بڑا نام پیدا کریں گے۔ موصوف میر بھی شاگرد رہے

ہیں اور مجھ سے ربط خاص کے باعث اکثر جاتے رہتے ہیں۔ میری

نخریں و ترغیب سے انہوں نے اردو میں لکھنا شروع کیا ہے؛ یہ حضرت

شاہ صاحب پران کا دوسرا مقالہ ہے۔ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب کے بعد

الطبیعیات پر ان کا مقالہ آئے گا۔ (ایڈیٹر)

اسلام سے قبل عرب میں بلند ہمتی اور فیاضی کو ہی نیکی خیال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ اور کسی اخلاقی قدر سے واقف نہ تھے قتل وہ غارت گری چونکہ بہادری کا عمل تھا اسی لئے سید سمجھا جاتا تھا۔ میزان کی اخلاقیات محض کھا و پیو اور خوش رہو پر مبنی تھی۔ اسلام نے ان کی زندگی کو یکسر بدل دیا۔ جہالت کا خاتمہ کیا اور ان کو نیک اور صحیح راہ پر چلنے کا سبق سکھایا۔ وہ تمام برائیاں جو ان کی زندگی کا جہنم بن چکی تھیں ختم ہو گئیں۔ قرآن نے انہیں اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی۔

پروفیسر مارگرٹ لیف (PROF. MARGOLIOU) کا خیال ہے کہ قرآن کریم نے مسلمانوں میں صرف دو خوبیاں پیدا کیں یعنی را۱ بلند ہمتی اور را۲ نظم و نسق۔ صحیح نہیں اس لئے کہ قرآن کریم کے معمولی مطالعہ سے بھی ایسے بہت سے حوالے جمع کئے جا سکتے ہیں جن میں ان کے علاوہ دیگر اخلاقی اقدار کا تذکرہ ہے۔

والدین قریبی رشتہ داروں یتیموں
مسکینوں ضرورت مندوں پڑوسیوں
ہمسفروں راہ گیروں اور کینزوں
کے ساتھ نیکی کرو۔

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسًا وَقَدْ نَزَّلَ الْقُرْآنَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْجَارَ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبَ بِالْجَنْبِ
وَالْإِنْسَانَ الْمَسْكِينِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وِاتِّسَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

بے شک خدا انصاف کرتے نیکی کرنے
اور رشتہ داروں کو تحائف دینے کا حکم

وَالْمُنْكَرُ وَالْبَغْيُ ج يَعْظُمُ الْعِلْمُ
تَذَكَّرُونَ ۳

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرِّ
وَالضَّرَائِدِ وَالْكَاطِبِينَ الْغِيْطِ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۴

يَبْنِيْ اَقِمِ الصَّلَاةَ وَامْرُ
بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ
عَلَى مَا اَمَّاكَ اِنَّ ذَالِكَ مِنْ
عَزَمِ الْاُمُورِ ۵

اِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ
فَاَصْلَحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ج وَالْقَوَا
لِلَّهِ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ۶

وَاَتِ ذَالِقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِيْنَ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ بَذِيرًا
وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى

عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ
مَلُومًا مَّحْسُورًا ۷

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ

کہتا ہے اور برائی غلط کاری اور ظلم
سے منع کرتا ہے۔

جو خوشحالی اور کامیابی میں خیرات کرتے
ہیں جو غصہ پر قابو رکھتے ہیں اور دوسروں
کو معاف کرتے ہیں خدا ان نیکی کرنے والوں
سے محبت کرتا ہے۔

نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو جو
کچھ گزرے مبر سے برداشت کرو یہ
تمہارا فرض ہے۔

سب عقیدت مند بھائی ہیں لہذا بھائیوں
کے درمیان امن رکھو۔

رشتہ دار ضرورت مند اور راہ گیر کو اس کا حق
دو فہنول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں
اپنے ہاتھ نہ تو قطعی باندھ لو اور نہ
اتنے وسیع کرو۔

اے لوگو! ہم نے تم کو پیدا کیا مرد اور عورت اور ہم

نے تمہیں گروہ گروہ اور خاندان خاندان بنایا تاکہ
ایک دوسرے کو پہچان لو یقیناً تم میں عزت والا، سب
زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے۔

مِنْ ذِكْرِهِمْ أَنْفِي وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ

غزینہ قرآن میں بہت سی نیکیوں کا ذکر ہے والدین رشتہ دار اور پڑوسی کے
حقوق۔ انصاف پسندی پرہیزگاری شرم و حیا۔ ہمت و حوصلہ مندی خواہشات و حواس
کی مناسب نگہداشت اور اس قسم کی دوسری تمام نیکیوں کا جا بجا بیان موجود ہے۔ ان
حوالہ جات سے پروفیسر مارگولیتھ کے خیال کی قطعی تردید ہو جاتی ہے۔

قرآن کی اخلاقیات کی بنیاد سیرت محمدی پر ہے اور سیرت محمدی مثالی کردار
پر مبنی ہے رسول اکرمؐ کی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اخلاقی معیار پر پورا
نہ اترتا ہو۔ آپ کی زندگی تمام احکامات ربانی کی تشریح ہے جس میں کردار کی تشکیل
پر بالخصوص زور دیا گیا ہے۔ قرآن میں رسول اکرمؐ کو خطاب کر کے کہا گیا ہے ”ہم نے
آپ کو مثالی کردار بنا کر بھیجا ہے“ اسی کی شرح اس حدیث سے ہوتی ہے۔
”رسول اکرمؐ نے فرمایا مجھے اخلاقی درست کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے۔“ اے کسی نے آپ
سے پوچھا مذہب کیا ہے؟ ”آپ نے فرمایا اچھا کردار“ اے تاریخی شواہد کے روشنی میں
یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسلام نے جو اخلاقی نظام پیش کیا گیا اس سے غب
جیسے بدو قوم کا کردار درست ہو گیا۔ رسول اکرمؐ نے اپنے عمل سے اچھے کردار کے معنی
بخوبی طور سے واضح کر دیئے۔ زندگی میں ایک شخص کی بہت سی حیثیتیں ہوتی ہیں
وہ باپ ہوتا ہے بیٹا ہوتا ہے بھائی ہوتا ہے شوہر ہوتا ہے، شہری ہوتا ہے اور
رہنما ہوتا ہے۔ اچھے کردار کے معنی ہیں کہ وہ ان تمام حیثیتوں سے صحیح کردار کا نمونہ

پیش کرے۔ رسول اکرمؐ ایسا ہی نمونہ پیش کیا ہے۔

گوکہ اسلامی اخلاقیات کے بنیادی اصول قرآن میں موجود ہیں لیکن اس کو علم کی حیثیت اس وقت حاصل ہوئی جب مسلمانوں نے یونانی فلسفے کا مطالعہ کیا۔ یہ بات صرف اخلاقیات تک محدود نہیں ہو رہی اصل اسلامی فلسفہ کی تاریخ بھی یونانی فلسفہ کے مطالعہ سے ہی شروع ہوئی ہے۔ رسول اکرمؐ کے زمانے میں جو مسلمانوں کے سامنے آتا اس کی تشریح رسول اللہؐ کے ذریعہ کر دی جاتی۔ آپؐ کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں بھی مسلمانوں کو مسائل کے حل میں کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ اس وقت تک صحابہ کرامؓ نے جو کچھ رسول اللہؐ سے سنا تھا۔ یا جس طرح دیکھا تھا اس کی روشنی میں حل پیش کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد یہ صورتحال باقی نہ رہی جو مسائل مسلمانوں کے ذہن میں آتے وہ خود ہی ان پر غور و فکر کرنے۔ اس کے علاوہ خلافت راشدہ میں اسلام عربی حدود سے باہر نکلا۔ بہت سے عیسائیوں، مجوسیوں، یہودیوں، اور دیگر قوموں نے اسلام قبول کیا۔ یہ نو مسلم اپنے ساتھ اپنے آبائی مذہب کی روایات بھی لائے اور ان کو۔ اسلامی نظام میں غلط ملط کرنے کی کوشش کی۔ نیز اسلام کا بڑھتا ہوا اثر دیکھ کر غیر مسلموں نے اسلام پر قلم کے ذریعہ ضرب لگانے کی کوشش کی۔ لہذا عباسی خلیفہ ہدی کے زمانے میں ابو الحسن حنبل اللاف نے پہلی کتاب لکھی جس میں عقلی دلائل کے ذریعہ اسلام پر اٹھائے ہوئے اعتراضات کا جواب دیا۔ مسلم علمائے اس کا رخیہ کو انجام دینے کے لئے۔ یونانی فلسفہ کو پڑھا اور اسی کے مطابق اعتراضات کا جواب دیا۔ اس طرح اسلام میں علم الکلام کی بنیاد پڑی۔ بایں صورت اسلامی فلسفہ یونانی فلسفہ کی بنیاد پر شروع ہوا۔ نہ صرف یہ بلکہ تقریباً تمام اسلامی علوم جن میں اخلاقیات بھی شامل ہے کی بنیاد یونانی فلسفہ بن گیا۔ ۱۲

مسلمانوں میں پہلا اخلاقی مفکر ابن مسکویہ ہے۔ اس سے قبل کندی۔ فارابی اور ابن سینا اخلاقیات کو سیاسیات کا حصہ سمجھتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ یونانی فلسفہ میں بھی مشائخ اور مستشرقین اخلاقیات کو سیاسیات کا حصہ سمجھتے تھے گو کہ پارفیرو اور گیلین کی ارسطو پر کبھی کتاب پر شرح شائع ہو چکی تھی لیکن مسلم مفکرین نے ابن مسکویہ سے قبل علم الاخلاق پر توجہ نہیں دی^{۱۳}۔

ابن مسکویہ پہلا فلسفی ہے جس نے اخلاقیات پر باقاعدہ توجہ دی، وہ اپنی کتاب تہذیب الاخلاق میں روح کی فطرت سے بحث کرتا ہے جو اپنے وجود کا شعور رکھتی ہے، جو باعتبار ذات قادرسی ہے۔ روح حسی اصولہ اتی اور قدسی علم کی حامل ہوتی ہے۔ نیز یہ علوم عقلیہ سے بھی متمیز ہوتی ہے۔ عقل انسان کو کامل بناتی ہے لیکن ہر شخص اس کمال کو نہیں پہنچتا۔ یہ صرف انہیں لوگوں کا حصہ ہے جو فطری طور پر نیک پیدا ہوتے ہیں۔ مسکویہ کے خیال کے مطابق کچھ لوگ فطری طور پر نیک، کچھ بد اور کچھ نہ نیک نہ بد پیدا ہوتے ہیں۔ ماحول اور تربیت سے ان کے کردار کی تشکیل کی جاسکتی ہے۔ وہ نیکی (GOOD) کی بہت سی قسمیں بتاتا ہے مکمل نیکی (ABSOLUTE GOOD) سب میں افضل ہے تمام نیکیاں مکمل نیکی کی طرف مائل ہوتی ہیں جو اس انسان کو اس نیکی کے حصول سے رد کرتے ہیں لیکن اس میں ارادے کی استعداد ہوتی ہے جو نیک و بد میں تمیز کرتی ہے اور جو اس کے اثر کو ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان میں ۳ اور قوتیں ہوتی ہیں شہوہ (APPETITION) غضب (ANGER) اور عقل (INTERPRET) جو انسان کے اندر ۳ اجزاء سے وجود میں آتی ہیں۔ یعنی ہیچیت (BEASTLY) غضب (FEROCIOUS) اور عقلیت (RATIONAL) اگر یہ اجزاء متوازن ہوتے ہیں تو انسان میں چار نیکیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمت۔ (COURAGE) اعتدال (TEMPERANCE) عقل (WISDOM) و فیہ (WISDOM) اور عدالت۔

عقل (Intellect) میں دو استعدادیں ہوتی ہیں: ایک عمل اور دوسری نظریاتی عقلی استعداد کے ذریعہ انسان کامل کردار کی تشکیل کرتا ہے۔ اس کا کام اچھے اور برے میں تمیز کرنا ہے۔ تکمیل انسان کا کردار ہے اور وہی اس کے لئے رب سے اعلیٰ مسرت سکون کی اخلاقیات میں یونانی بالخصوص فلاطینی اور اسلامی اخلاقیات کے عناصر موجود ہیں۔ ۱۴

اسلامی اخلاقیات کی تاریخ میں دوسرا بڑا نام غزالی کا ہے جنہوں نے اخلاقیات پر لکھی کتابیں ان میں سے خاص طور پر احیاء العلوم اور المیزان بالخصوص اخلاقیات سے ہی بحث کرتی ہیں۔ تہذیب الاخلاق جو کہ احیاء کا ایک حصہ ہے البواب کے تقسیم و عنوان کے اعتبار سے مسکویہ کی کتاب سے ملتی ہے یہاں غزالی نے بنیادی اعتبار سے انہیں مسائل پر اظہار خیال کیا ہے جن پر اس سے قبل مسکویہ، لکھ چکا تھا۔ کردار اور اس کی تکمیل ہیئت، غصہ اور عقوبت کا بیان اور شہوہ، غصہ اور عقل کا بیان وغیرہ مسکویہ کے بیان کے مطابق ہے ۱۵ ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے المتقدّمین لکھا ہے کہ ”میں نے جو کچھ لکھا میری فکر کا نتیجہ ہے۔ مجھے مذہب اور صوفیاء کی کتابوں سے یہ مواد فراہم ہوا ہے۔ لوگوں کا خیال غلط ہے کہیں نے یونانی اساتذہ سے خیالات چرائے ہیں۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ کچھ چیزیں ملتی جاتی ہیں“ ۱۶۔ اسی سے واضح ہوتا ہے کہ غزالی نے جو کچھ بیان کیا اس نے بنیاد مذہب اسلام، کتب صوفیاء اور ان کی اپنی فکر ہے۔

۱۴- UMARUDDIN, M., THE ETHICAL PHILOSOPHY OF AL-GHAZZALI

ALIGARH, 1962 P-P 47-48

ANSARI, ABDUL HO., THE CONCEPT OF SAADA.

15- UMARUDDIN, M., THE ETHICAL PHILOSOPHY OF AL-GHAZZALI

ALIGARH, 1962. P-P -49

16- AL-GHAZZALI, "AL-MUNQIDH MIN AD-DALAL P. 1-2 CLOUD PUBL.

غزالی کے بعد اسلامی اخلاقیات کی تاریخ میں شاہ ولی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اور بڑا نام نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ زیادہ تر صوفیاء کے یہاں اخلاقی تعلیمات موجود ہیں۔ لیکن ان سے باضابطہ اخلاقیات تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی مختلف کتابوں میں اخلاقی مسائل سے بحث کی ہے۔ ان میں سے بالخصوص حجت اللہ البالغہ ہے۔

افلاطون۔ ارسطو۔ مسکویہ، فارابی، اور غزالی وغیرہ کی طرح شاہ ولی اللہ کی اخلاقیات کی بنیاد بھی مابعد الطبیعیات پر ہے، نیز یہ کہ ان کی اخلاقیات نوعیت کے اعتبار سے تصوف و فناء ہے اس کا تصوف پر مبنی ہونا اس لیے بھی ناگزیر ہے کہ شاہ ولی اللہ بنیادی اعتبار سے خود صوفی تھے۔

اخلاقیات خیر و شر کا علم ہے لہذا اسی کی نوعیت کے اعتبار سے شاہ ولی اللہ اس کا آغاز خیر کی تعریف سے کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں تمام مخلوقات خواہ وہ جاندار ہوں یا غیر جاندار، اپنے اندر کچھ کمالات رکھتی ہیں۔ یہ کمالات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ہر مخلوق کی فطرت میں شامل ہوتے ہیں۔ انہیں کمالات نوعی کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جنہیں حاصل کیا جاتا ہے۔ حاصل شدہ کمالات صرف انسان کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان کمالات کی بنیاد پر خیر کا تعین کیا جاتا ہے ۱۷

کمالات نوعی تمام مخلوق میں مشترک ہوتے ہیں لیکن اس اشتراک میں مخلوق کی فطرت کو دخل ہوتا ہے۔ کچھ کمالات ایسے ہوتے ہیں جو انسان و حیوان میں مشترک ہوتے ہیں اور کچھ جمادات حیوانات و انسان میں مشترک ہوتے ہیں مثلاً بلندی ہر مخلوق میں مشترک ہے۔ ان اشتراکی کمالات کو خیر نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ یہ نوعی ہوتے ہیں۔ اور شے کے ارادے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نیز یہ کہ اگر انہیں خیر خیال کیا جائے تو ہر شے میں بہ اعتبار فطرت خیر موجود ہوگی

مثلاً ابلندی کو اگر ہم خیر تسلیم کریں تو پہاڑ میں سب سے زیادہ خیر ہوگی جبکہ امر صحیح ہے کہ پہاڑ کا خیر سے کوئی تعلق نہیں، حاصل شدہ کمالات میں سے کچھ نوعی ہوتے ہیں لیکن ان کا اظہار موقع و محل پر ہوتا ہے۔ مثلاً بہمت و حوصلہ حیوانات و انسان میں مشترک ہے وقت ضرورت اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس کا شمار حاصل شدہ کمالات میں اس لئے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ پوشیدہ صلاحیت کی صورت میں انس و حیوانات میں موجود ہوتی ہے اور جو اس صلاحیت سے آگاہ ہو جاتا ہے اسے استعمال کرتا ہے۔ اس آگاہی میں اس کی ذات کو دخل ہوتا ہے لہذا یہ آگاہی حصول ہے۔ حاصل شدہ کمال ہونے کے باوجود بہمت و حوصلہ مذکور حقیقی سعادت نہیں۔ اس قسم کے کمالات کو شاہ ولی اللہ جزوی سعادت کہتے ہیں حقیقی سعادت وہ کمالات ہیں جن کا حصول صرف انسان ہی کے لئے ممکن ہے۔ دیگر مخلوقات پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا ان کے حصول میں انسان کی عقل معاون ہوتی ہے اور حسن و قبح عمل پر مبنی ہوتے ہیں اس کے مطابق شاہ ولی اللہ عمل کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں: ایک دنیاوی عمل اور دوسرا دینی عمل۔ اول الذکر کا تعلق دنیاوی امور سے ہوتا ہے اور مؤخر الذکر کا دینی امور سے دنیاوی امور سے متعلق عمل اس لئے حقیقی نہیں ہوتا کیونکہ ان میں سے بہت سے اعمال کا تعلق بہیمیت سے ہوتا ہے۔ دینی امور سے متعلق عمل حقیقی سعادت اس لئے ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق ملکی رجحانات سے ہوتا ہے یہ اعمال عبادت و استغفار ہیں۔ ۱۸

ان اعمال کو اختیار کرنے کے لئے بہیمیت کا کمزور ہونا ناگزیر ہے۔ انسانی فطرت کے مطالعہ کے تحت شاہ ولی اللہ بہیمیت کے قطعی خانہ کئی تلقین نہیں کرتے وہ اس کو کمزور کرنے اور قابو میں رکھنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ وہ اشرافی فلسفیوں سے متفق نہیں جو بہیمیت کے قطعی خانہ میں یقین رکھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کا خیال نفسیاتی اعتبار سے زیادہ صحیح

ہے۔ انسانی کمزوریاں جن کا بہیمیت سے تعلق ہوتا ہے ختم نہیں ہو سکتیں، قابو میں رکھی جاسکتی ہیں۔ یہی بہیمیت پر نگہداشت ملکی قوت کے ذریعہ ہی رکھی جاسکتی ہے۔ اس کے لئے ملکی قوت کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ۱۹۔

ملکی قوت کے حاوی ہونے کی صورت میں انسان قدسی امور کی طرف مائل ہوگا اور وہ اعمال کریں گے جن سے ان امور کی نیکیں میں مدد ملتی ہے اس طرح وہ حقیقی سعادت کا حامل ہوگا۔ شاہ ولی اللہ کے خیال میں سعادت کسی عمل کو اتفاقاً طور پر کرنا نہیں بلکہ اس کا عادی ہونا ہے نیز یہ کہ اس عمل کا تعلق قدسی امور سے ہونا چاہئے۔ بہیمیت کے کمزور ہونے کے بعد وہ ان اعمال کی طرف راغب ہوتا ہے اور پھر ان کا عادی ہو جاتا ہے۔ غادت کے سبب اس کے اندر چار بنیادی نیکیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو طہارت عجز، سماحت اور غدالت ہیں۔ ۲۰۔

طہارت کا تعلق صفائی سے ہوتا ہے صفائی دو سطحوں پر ہوتی ہے۔ ایک جسمانی اور دوسری قلبی۔ جسمانی صفائی کے لئے سالک غسل کرتا ہے، طرح طرح کی خوشبوؤں کا بھی استعمال کرتا ہے، صاف لباس پہنتا ہے اور بار بار وضو کرتا ہے۔ قلب کی صفائی کا انحصار روح کی صفائی پر ہوتا ہے۔ روح اس صورت میں پاک ہوتی ہے جبکہ اس کے اندر پوشیدہ طہارت جو ودیعت کی گئی ہے نمایاں ہو جاتی ہے۔ بعد ازاں قلب بھی صاف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تزکیہ روح و قلب ذکر و اذکار سے بھی ہوتا ہے سالک کو اسما حسنیٰ کی بار بار تلاوت کرنی چاہئے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہئے۔ اور عبادت میں مشغول رہنا چاہئے نیز اصولِ شرع پر عمل کرنا چاہئے ان اعمال کے بغیر طہارتِ نفس و قلب ناممکن ہے مظهر ہونے کے بعد سالک کو ملائکہ کی دید ہوتی ہے، وہ خوش کن خواب دیکھتا ہے اور ان میں اسے نیک روحوں کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ طہارت کا عدم احدث ہوتا ہے جسمانی اور

اندرونی حدت، روح و قلب کو پراگندہ کر دیتا ہے ایسے انسان کی روح و قلب تجلیات ربانی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ناپاک شخص شیطانی عنصر کا حامل ہوتا ہے وہ بُرے خواب دیکھتا ہے اور خوف و ہراس کے عالم میں رہتا ہے۔ ظاہر شخص حدت میں اضطراب محسوس کرتا ہے۔ ظہارت اس کی فطرت بن جاتی ہے اور وہ اس کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ ۲۱ء

عجز بھی بنیادی نیکیوں میں سے ایک ہے اس کا اظہار خوشحالی کے دور میں ہوتا ہے خوشحال شخص دولت و ثروت کے باوجود اگر خود کو عاجز محسوس کرتا ہے تو یہ سعادت ہے اسے خدا کے حضور اسی طرح عجز و انکسار محسوس کرنا چاہیے جس طرح وہ بادشاہ کے سامنے کرتا ہے۔ عجز و انکساری سے اسے فرشتوں کا قرب حاصل ہوتا ہے ۲۲ء

شاہ ولی اللہ جب بھی قرب کی بات کرتے ہیں اسے فرشتوں تک محدود رکھتے ہیں اس سے دو نتیجے اخذ کئے جاسکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ خدا کے قرب کو سالک کے لئے ناممکن سمجھتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ خدا کی تزیینہ میں مکمل یقین رکھتے ہیں اور اس کے باعث خدا کے قرب کو ہر ایک کے لئے ممکن نہیں سمجھتے ہمارے خیال میں یہی نتیجہ درست ہے وہ قرب الہی کے قائل تو ضرور ہیں لیکن اسے معدومے چند کا حصہ سمجھتے ہیں اور یہ صحیح کبھی ہے اس لئے کہ اللہ کا قرب راہ سلوک کی آخری منزل ہے جس پر کم صوفی پہنچتے ہیں اور جو اسے حاصل کر لیتے ہیں وہ عالم شکر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور وہاں خدا اور بندے کے درمیان امتیاز نہیں رہتا۔ صحو کا مقام حاصل کرنے پر یہ فرق پھر سے نمایاں ہو جاتا ہے یہی سبب ہے کہ شاہ ولی اللہ وحدت الوجود کو سکر کا مقام سمجھتے ہیں اور وحدت الشہود کو صحو کا

جیسا کہ ذکر کیا گیا اسلام مکمل طور پر تارک الدنیا ہونے سے روکتا ہے لیکن مکمل طور پر وہ دنیا میں محو ہو جانے کو بھی پسند نہیں کرتا لہذا زیادہ تر صوفیاء سماعت کی زندگی بسر کرتے رہے ہیں سہروردیوں کے علاوہ صوفیوں کے دیگر سلسلوں نے خود کو سیاست سے الگ رکھا گو کہ انہوں نے دنیاوی زندگی سے احتراز نہیں کیا تاہم دنیاوی معاملات سے دلچسپی بھی نہیں رکھی شاہ ولی اللہ بھی اسی قسم کی سماعت کو نیکی خیال کرتے ہیں۔ ۲۳۰

سماعت کی افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا یہ حصول علم میں معاون ثابت ہوتی ہے اس ضمن میں غزالی کی مثال دی جاسکتی ہے جو مدرس نظامیہ بغداد میں کچھ دن درس دینے کے بعد حصول علم کے لئے کچھ عرصہ کے لئے تارک الدنیا ہو گئے۔ جستجوئے علم سے مطمئن ہونے کے بعد وہ پھر بغداد لوٹے اور اسی مدرس میں درس و تدریس کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا بایں صورت سماعت ان کے لئے حصول علم کا ذریعہ ثابت ہوئی ۲۳۱ صوفیاء کے علاوہ دیگر مذاہب کے سنتوں نے بھی سماعت کو حصول علم کا ذریعہ نبایا ہے مثلاً ابدھاکو اسی ذریعہ سے ہی گیان حاصل ہوا۔ ۲۳۲

عدالت کی سعادت کا تعلق انتظامی امور سے ہے ان امور کو رضائے خداوندی کے مطابق انجام دیا جانا چاہیے۔ اپنے ارادہ سے آگاہ کرنے کے لئے خدا ان امور کا علم بذریعہ ملائکہ نازل کرتا ہے۔ یہ نزول شخص پر نہیں ہوتا صرف انہیں لوگوں پر ہوتا ہے جو انتظامی صلاحیتیں رکھتے ہیں نیز یہ کہ خدا اپنے پیغام کو پیغمبروں کے ذریعہ لوگوں تک پہنچاتا ہے عدالت کے معنی یہ ہیں کہ منتظم احکام الہی کے اعتبار سے نظام چلائے شاہ ولی اللہ یہاں افلاطون سے متاثر معلوم ہوتے ہیں۔ وہ عدالت کو اعلیٰ ترین سعادت سمجھتا ہے اور صرف فلسفیوں کو ہی اس کا متمتع قرار دیتا ہے۔ لہذا اسی کو شہنشاہیت کے منصب پر مناسب

سمجھتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صرف فلسفی کو ہی عدالت کا متحمل نہیں سمجھتے نیز عدالت کو وہ اعلیٰ ترین نیکیوں میں سے ایک خیال کرتے ہیں لہٰذا سب کو اعلیٰ ترین نہیں سمجھتے ۲۶۔

افلاطون کے تاثر کے یہ معنی نہیں کہ اسلام عدالت کی سعادت سے بحث نہیں کرتا اس کی تائید قرآن سے بھی ہوتی ہے اور اسلامی فلسفہ سے بھی اپنی کتاب احیاء العلوم میں بھی غزالی نے عدالت پر بحث کی ہے اور اسے اعلیٰ ترین نیکیوں میں تسلیم کیا ہے ۲۷۔

اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ کچھ اور نیکیوں کا ذکر کرتے ہیں یہ تمام نیکیاں اسلامی نظام اخلاق میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں ان میں سے ایک عقیدہ توحید ہے اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب وہ اسلام کا سبق پڑھتا ہے تو سب سے پہلے وہ توحید کا اقرار کرتا ہے اس کی تصدیق کلمہ طیبہ سے ہو جاتی ہے جس میں اللہ کی وحدانیت اور معبودیت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ توحید کے تین مقامات بتاتے ہیں یعنی پہلا مقام وجودی ہے۔ جس کے تحت یقین کیا جاتا ہے کہ وہ وجود صرف ایک ہے اور وہی کائنات میں جاری ساری ہے دوسرے مقام پر یقین کیا جاتا ہے کہ کائنات کا واحد خالق ہے اور تیسرے مقام پر یقین کیا جاتا ہے کہ خدا اس کائنات کا واحد موصوف ہے غزالی نے بھی توحید کے تین مقامات بتائے ہیں جن کا تعین اقرار کی نوعیت سے ہوتا ہے ۲۸۔

دوسری نیکی اللہ کی صفات میں عقیدہ ہے ذات و صفات اسلامی فلسفہ میں متنازعہ

۲۶۔ شاہ ولی اللہ۔ حجت اللہ البالغہ۔ لاہور ص ۱۰۷-۱۰۸ PLATO, "REPUBLIC"

TY BLOOM, A., NEW YORK, 1968 P-P 330D, 354C, 357 B (See IM ON PAGE 482), Umayyuddin, M., "THE ETHICAL PHILOSOPHY OF AL-GHAZZALI", AL-GHAZZALI, AL-GHAZZALI, 1962-P-144

۲۷۔ شاہ ولی اللہ۔ حجت اللہ البالغہ۔ لاہور ص ۱۲۲-۱۲۳ Umayyuddin, M., "THE ETHI

CAL PHILO SOPHY OF AL-GHAZZALI, AL-GHAZZALI, 1962 P-P 1-7-1-

فیہ مسئلہ رہا ہے بعض مکاتب ذات و صفات کو یکساں مانتے ہیں اور بعض کا خیال ہے کہ ذات و صفات نہ یکساں ہیں اور نہ ایک دوسرے سے علیحدہ۔ ذات و صفات کی بنیاد پر ایک گروہ نے خدا کو مجسم و مشبہ خیال کیا۔ شاہ ولی اللہ ان میں سے کسی مکتب خیال کی پیروی نہیں کرتے، وہ صفات کو تشبیہات سمجھتے ہیں اور ان کی تفہیم کے لئے شعور و ادراک سے کام لینے کی تلقین کرتے ہیں، نیز وہ صفات کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلے حصہ میں وہ صفات شامل ہیں جن کا ادراک ہونا لازمی ہے۔ دوسرے حصہ میں وہ صفات ہیں جن پر سوچنے کی شریعت اجازت دیتی ہے اور تیسرے حصہ میں وہ صفات ہیں جن پر سوچنے کے لئے شریعت نے منع کیا ہے۔ سمیع، بصیر، علیم پہلے حصہ کی صفات ہیں۔ خوشی و خیریت خدا سے منسوب کی جاسکتی ہیں اور دوسرے حصہ کی صفات ہیں۔ غم، اندوہ، تیسرے حصہ کی صفات ہیں جن کا خدا پر اطلاق نہیں ہوتا۔ لہذا اس قسم کے خیالات پر شریعت پر پابندی لگاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ غلام لوگوں کی استعداد سے واقف ہیں۔ لہذا وہ انہیں ذات و صفات کے مسئلہ پر افہام و ادراک سے روکتے ہیں تاہم مکمل دیکھتے عقیدہ کی تلقین کرتے ہیں ۲۹۔

شاہ ولی اللہ تقدیر کو بھی اہم نیکی سمجھتے ہیں اس پر عقیدہ رکھنا بھی مسلمان کا فرض خیال کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں تقدیر ازل سے ہی ودیعت کر دی جاتی ہے۔ اس کے پانچ مقامات ہوتے ہیں۔ پہلا مقام صورت کا ہے جس پر عالم امثال میں تخلیق ہونے والی شے کی شکل خلق کی جاتی ہے۔ دوسرا مقام اعداد کا ہے جس پر شے کے اعداد کا نقشہ ہوتا ہے۔ تیسرا مقام آدم اور اولاد آدم کی تخلیق کا ہے اور چوتھا مقام روح ڈالنے کا ہے۔ پانچواں مقام عالم جبروت میں ہونے والے واقعات کو عالم ملکوت میں ودیعت کرنا ہے۔ قصار و قدر کے اس عقیدے کے تحت نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ شاہ ولی اللہ

جبر کے قائل ہیں جس کے تحت سب کچھ پہلے ہی سے مقدور کر دیا جاتا ہے۔ لیکن شاہ ولی اللہ ارادے کو تقدیر سے الگ خیال کرتے ہیں۔ اور انسان کو اسی کی بنیاد پر اس کے اعمال کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ جبر و قدر پر ان کے خیالات اشاعرہ سے مطابقت رکھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ بھی ان کی طرح خدا کو تمام اعمال کا خالق تسلیم کرتے ہیں لیکن عمل کرنا انسان کے ارادے پر مبنی ہے لہذا وہ ان اعمال کی تکمیل کا ذمہ دار ہے۔ ارادے میں انسان آزاد ہے لیکن اس کی یہ آزادی مکمل آزادی نہیں، گو یا کہ کسی حد تک جبر اور کسی حد تک قدر کے قائل ہیں۔

عبادت بھی ان کے خیال میں عظیم نیکی ہے۔ ان کا یہ عقیدہ مکمل طور پر اسلامی ہے۔ ان کے علاوہ دیگر مسلم مفکرین بھی عبادت کی اہمیت کے قائل ہیں نیز اس مصلحت کے بھی قائل ہیں جس کے تحت انسان پر بندگی واجب ہے۔ شاہ ولی اللہ عبادت کو شریعت کے تزکیہ کے لئے ضروری سمجھتے ہیں نیز بہیمیت کو قابو میں رکھنے اور شریعت پر عمل کرنے کے لئے بھی عبادت لازمی ہے، بایں صورت شاہ ولی اللہ کی اخلاقیات میں وہ تمام نیکیاں شامل ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ ان پر عمل کرنا صرف صوفیاء کے لئے ہی نہیں تمام انسان کے لئے بھی ضروری ہے۔ ان نیکیوں کے علاوہ شاہ ولی اللہ روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ، جہاد، غسل اور وضو وغیرہ کی نیکیاں بھی بیان کرتے ہیں اور ان مصلحتوں کا ذکر کرتے ہیں جو ان میں پوشیدہ ہیں۔

برائی کے بیان میں شاہ ولی اللہ شرک پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں۔ وہ اس کو سب سے بڑی برائی سمجھتے ہیں اور اس کو دور کرنا لازمی خیال کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام سامعی مذاہب جن میں اسلام بھی شامل ہے اس برائی پر

خصوصی توجہ دیتے ہیں اور سماج سے ایسی برائی کو یکسر ختم کر دینا چاہتے ہیں لیکن اسلام کے علاوہ
باقی مذاہب تحریف کے سبب اس برائی کا خاتمہ نہ کر سکے عیسائیت میں جس کا شاہ ولی اللہ
نے جا بجا ذکر کیا ہے آج بھی شرک موجود ہے گو کہ عیسائی توحید کے داعی ہیں لیکن ان
کا یہ دعویٰ اس لئے درست نہیں خیال کیا جاسکتا کیونکہ وہ توحیدِ ثلاثہ کے قائل ہیں۔ ان
کے مطابق عیسیٰ نہ صرف پیغمبر ہیں بلکہ خدا کے بیٹے ہیں اس طرح انہیں فرزند خیال کر کے انہیں
ربوبیت میں شامل کر لیتے ہیں اور یہ شرک ہے نیز ان کے خیال کے مطابق روح بھی ربوبیت کا ایک حصہ ہے
اسلامی عقیدے کے مطابق یہ شرک ہے لہذا شاہ ولی اللہ عیسائیوں کو شرک خیال کرتے ہیں۔ اسکے
علاوہ وہ دیگر مذاہب کے پیروکاروں کو بھی اسی گناہ کا مرتکب سمجھتے ہیں ۳۲

گناہگار مسلمان اور غیر مسلم کا مرتبہ اسلامی فلسفہ میں اختلاف کی بنیاد رہا ہے۔
اشاعرہ کا مکتب اسی سوال کی بنیاد پر معتزلہ سے الگ ہوا۔ ۳۳ اس سوال پر شاہ ولی اللہ
کا مسلک اشعری ہے وہ گناہگار مسلمان کو غیر مسلم سے الگ سمجھتے ہیں مسلمان ہونے کے
باعث اس کا مرتبہ غیر مسلم سے بلند ہے ان کے خیال میں گناہگار مسلم اپنے اعمال کی سزا پا کر نجات
حاصل کر سکتا ہے لیکن غیر مسلم کے لئے یہ نجات ممکن نہیں ۳۴

سزا و جزا کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ اشعری مسلک ہی اختیار کرتے ہیں خدا
مختار رکھتا ہے اس کے اختیارات کو محدود نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا معتزلہ کا یہ خیال کہ خدا کو نیکی کی
جزا اور گناہ کی سزا دینا ہی ہے غلط ہے۔ اس میں اس کے اختیارات محدود ہوتے ہیں اشاعرہ
کے خیال کے مطابق نیکی کی جزا اور گناہ کی سزا اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن وہ اس

کے برخلاف بھی کر سکتا ہے نیز شاہ ولی اللہ کا خیال ہے کہ جزا فرحت و انبساط کے مترادف ہے جو نیکی سے حاصل ہوتی ہے اور سزا ذہنی کرب کے مترادف ہے اس میں انسان گناہ کے باعث ملوث ہوتا ہے۔ نیز شاہ ولی اللہ سمجھتے ہیں کہ انسان فطری اعتبار سے نیک ہے اس کی ذات میں لطیفہ نورانی مخفی ہے اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اپنی فطرت کو مطمئن کرتا ہے، اس لطیفہ کو جلا حاصل ہوتی ہے اور یہی اس کی جزا ہے۔ بدی کرنے کی صورت میں وہ غیر فطری عمل کرتا ہے اور ذہنی کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس کے لئے سزا ہے یعنی جزا فرحت و انبساط اور سزا کرب و بلا کے مترادف ہے۔ نیز شاہ ولی اللہ کا خیال ہے کہ گناہ انسان کے کردار کو خراب کر دیتا ہے۔ اس خرابی سے سماج میں پراگندگی ہوتی ہے جس کا اثر اس پر بھی پڑتا ہے یاں صورت جزا سماج کی خوشحالی اور سزا پراگندگی کے مترادف ہیں۔ ۳۵ شاہ ولی اللہ کی اخلاقیات بنیادی اعتبار سے FORMALISTIC ہے جس کے تحت نتیجہ پر نہیں، مقصد یا نیت پر زور دیا جاتا ہے۔ عام طور سے مذاہب میں اخلاقیات کی یہی شکل ہوتی ہے۔ عیسائیت جس کی اخلاقیات میں دیگر نظریات بھی شامل ہو گئے ہیں دراصل اسی قسم کی اخلاقیات کی حامل ہے۔ ہندو مت میں بھی یہ نظریہ اخلاق بالخصوص گیتا میں موجود ہے۔ اسلام بھی اسی نظریہ اخلاق کی تائید کرتا ہے لیکن اسلامی نظریہ اخلاق میں صرف عیسائیت کی نرمی ہی نہیں شریعت موسوی کی سختی بھی موجود ہے۔ اسلام مکمل عدل پر یقین رکھتا ہے اور عدل میں نرمی سختی بہ اعتبار جزا شامل ہیں۔ نیز اسلام عیسائیت کی طرح انسان کو پیدائشی اعتبار سے گناہ گار نہیں سمجھتا بلکہ وہ بہ اعتبار فطرت نیک پیدا ہوتا ہے اس کا اثبات اس حدیث سے ہوتا ہے:-

فَطَرَاتُ اللَّهِ الَّتِي فُطِرَ النَّاسُ عَلَيْهَا۔ خدا کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی ط کیا میں تمہارا پروردگار نہیں سب نے کہا!

ہاں بیشک تو ہمارا پروردگار ہے۔

فَاقْضَ وُجُوهَكُمْ لِلَّذِينَ حَنِيفًا فُطِرَتَ لَهُمُ
الْطِّبَعُ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ - ۳۶

سو تو باطل سے ہٹ کر اپنے آپ کو دین پر
سیدھا قائم رکھو وہی اللہ کی فطرت جس پر
اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ خدا کے بنائے
ہیں بدلنا نہیں۔ یہی سیدھا دین ہے۔ لیکن
بہت لوگ نہیں جانتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ”ہر بچہ دین فطرت پر پیدا
ہوتا ہے پھر اس کے ماں و باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں جس طرح ہر جانور
کا بچہ اصل میں صحیح و سالم پیدا ہوتا ہے، وہ کن کتا نہیں پیدا ہوتا“ ۳۷

مختصراً اسلام کی اخلاقیات FORMALISTIC ہونے کے باوجود دوسرے مذاہب
سے مختلف ہے۔ اسلام آخری مذہب ہونے کے باعث تمام نظریہ ہائے اخلاق کو اپنی
اخلاقیات میں یکجا کر لیتا ہے۔ اس میں فرحت و انبساط کو کبھی اہمیت حاصل ہے اور عقل و
وجدان کو کبھی تاہم نیت پر یا مقصد پر خصوصی زور دیا گیا ہے اور اس لئے اس کی اخلاقیات
FORMALISTIC ہے۔

شاہ ولی اللہ کے اخلاقیات میں وہ تمام اجزاء موجود ہیں جو اسلامی اخلاقیات کا خاصہ
ہیں۔ شاہ ولی اللہ اپنے ہی اعمال کو نیکی خیال کرتے ہیں جن کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے۔
یہ عمل اس لئے نیک ہے کیونکہ انسان بہ اعتبار فطرت نیک ہے۔ صوفی ہونے کے باعث شاہ
ولی اللہ جا بجا ملکی و بہیمی رجحانات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان کی اخلاقیات میں ملکیت کو ابھارنے
اور بہیمیت کو کمزور کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ عام طور پر اسلامی مفکرین انسان میں دو رجحانات
یعنی ملکیت اور بہیمیت پر لفتیں رکھتے ہیں۔ غرض الی انسان کے اندر چار فوٹیں خیال کرتے

ہیں یعنی شہوہ غصہ شیطانیہ اور بانیہ ۳۸ ان میں سے اول الذکر ۳ قوی کا تعلق بہیمیت اور آخر الذکر ایک کا تعلق ملکیت سے ہے۔ اسی طرح اشراقی فلاسفہ بھی انسان کے اندر ان رجحانات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور بہیمیت کے مکمل خاتمہ پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن شاہ ولی اللہ بہیمیت کے خاتمہ پر نہیں کمزور کرنے پر زور دیتے ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ اسلامی فلسفیوں کے یہاں رجحانات کا موضوع یونانی فلاسفہ کے اثر کے تحت آیا ہے۔

ارسطو، انسان میں دو قسم کے رجحانات تسلیم کرتا ہے یعنی (۱) حیوانی اور (۲) عقلی رجحانات مسلم فلاسفہ عقلی رجحان پر نہیں ملکی رجحان پر زور دیتے ہی جو اول الذکر سے قدسیت کے سبب مختلف ہے۔ لہذا اسلامی فلسفیوں نے قطعی طور پر یونانی تقلید نہیں کی بلکہ مذہبی روشنی کے مطابق انسان کے اندرون کا نورانی جز تلاش کیا۔ شاہ ولی اللہ اس نورانی جز کو انسان کی فطرت سمجھتے ہیں اور اس کے حادی ہونے کو ہی صحیح اخلاق سمجھتے ہیں۔ الحاصل شاہ ولی اللہ کی اخلاقیات اسلامی اور متصوفانہ ہے۔

اسلام کا نظام مساجد

تالیف مولانا محمد ظہیر الدین صاحب رفیق ندوۃ المصنفین نظام مساجد کے تمام گوشوں پر ایک جامع اور مکمل کتاب جس میں مسجدوں کے مسائل پر اس انداز سے بحث کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کے احترام کی اہمیت اور افادیت کا نقشہ سامنے آجاتا ہے کتاب کا تعارف نا ضل دہر مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم نے لکھا ہے جو پڑھنے کے لائق ہے۔ تقطیع ۲۶x۲۰ صفحات ۲۴۴ قیمت غیر مجلد ۱۵/۷۵

مکتبہ برہان دہلی

عصری اور دینی تعلیم کا ہوں میں باہمی روابط

ڈاکٹر قاری محمد رضوان اللہ صاحب ازہری - صدر شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک

ذیل کم نظری، قصہ قدیم و جدید! (اقبال)

ہمارا وطن دو صدی قبل سے انگریزی کی سیاسی دخل اندازی اور بڑھتے ہوئے اقتدار کے باعث مختلف تحریکات اور انقلابات کا گہوارہ بنا رہا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مغلیہ سلطنت کا چراغ گل ہو چکا تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی طاقت کا طوفان سارے ملک پر چھا چکا تھا۔ بہادر شاہ ظفر (وفات ۱۲۷۹ھ) کی اسیری، بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹوں کا قتل، بیگات کے ساتھ بہیمانہ سلوک، مجاہدین آزادی کو پھانسی اور کالے پانی کی سزائیں، انگریزوں کے ایسے مظالم تھے جن کی مزاحمت کے لئے ایک ایسی جماعت کی ضرورت تھی جو بھارت کے ساتھ یہ بھی محسوس کرے کہ کس طرح اس ملک میں دین کی حفاظت کے ساتھ اپنے کھوئے ہوئے وقار کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۱۸۵۷ء میں اگرچہ علمائے کرام کی جدوجہد بظاہر ناکام ہو گئی لیکن اس کے اثرات باقی رہے۔ غدر کے بعد دی شعور مسلمانوں نے اس مسئلہ کو دو طرح سے سوچا، ایک یہ کہ حکومت انگریزوں کی ہے اس لئے دینی تعلیم کے ساتھ انگریزی تعلیم اور انگریزی طرز زندگی کو بھی

اپنایا جائے۔ دوسرا طرز فکر یہ تھا کہ برطانوی سامراج سے مقابلہ کر کے اسے ملک سے نکال باہر کیا جائے۔ ان احساسات کے ساتھ دو ایسی عبقری شخصیتوں کا ظہور ہوا جن کی خالصانہ جدوجہد کے نتائج نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری اسلامی دنیا پر اثر انداز ہوئے۔ ان دونوں شخصیتوں کا مقصد ایک تھا۔ یعنی مسلمانوں کی فلاح و بہبود، اس لئے اختلاف نظر کے باوجود یہ دونوں شخصیتیں مختلف راہوں سے ایک ہی منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرتی رہیں۔ مولانا قاسم نانوتویؒ (وفات ۱۲۹۷ھ) ولی اللہی درس گاہ کے دینی حصہ کو دہلی سے دیوبند اور سرسید احمد خاںؒ (وفات ۱۸۹۸ء) مدرسہ غازی الدین کے انگریزی حصہ کو علی گڑھ لے آئے۔

۱۸۲۵ء میں انگریزی حکومت نے مدرسہ غازی الدین (بیرون اجیری دروازہ دہلی) کو علوم شرقیہ کا ایک مرکز قرار دیا تھا۔ اس کا نام مدرسہ علوم شرقیہ تھا پھر مدرسہ دہلی ہوا پھر غریب کالج پھر دلی کالج ۱۱ اور اب ڈاکٹر حسین کالج ہے۔ اس کے پہلے صدر مدرس مولوی رشید الدین خان دہلویؒ (وفات ۱۲۴۳ھ) تھے جو شاہ عبدالعزیز رحمہ (وفات ۱۲۳۹ھ) شاہ رفیع الدینؒ (وفات ۱۲۳۲ھ) اور شاہ عبدالقادرؒ (وفات ۱۲۳۰ھ) کے شاگرد و رشید تھے۔ مولانا موصوف کی وفات کے بعد ان کے عزیز شاگرد مولانا مملوک العلیؒ (وفات ۱۲۶۷ھ) مدرسہ دہلی کے صدر مدرس ہوئے۔ سرسید احمد خاںؒ (وفات ۱۸۹۸ء) منشی زکریا اللہؒ (وفات ۱۳۲۸ھ) مولوی حنیار الدین رحمہ (وفات ۱۳۳۷ھ) ڈپٹی نذیر احمدؒ (وفات ۱۳۳۰ھ) اسی مدرسہ دہلی کے فیض یافتہ مشہور طالب علم ہیں! سرسید احمد خاںؒ (وفات ۱۸۹۸ء) نے علی گڑھ میں انگریزی اسکول قائم کیا تو اس کا نام مدرسۃ العلوم مسلمانان علی گڑھ رکھا۔ پھر وہ کالج بنا تو اینگلو محمدن اور نیشنل کالج ہوا اور اب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے۔

۱۸۵۷ء تک ہندوستان میں عام طور پر علم کے تین مراکز تھے دہلی، لکھنؤ، خیرآباد دہلی میں شاہ ولی اللہؒ (وفات ۱۷۶۲ء) کا خاندان کتاب و سنت کی تعلیم دے رہا تھا۔ لکھنؤ میں

علمائے فرنگی محل فقہ و اصول فقہ کی تدریس میں مصروف تھے اور خیر آباد میں منطق و فلسفہ کی خدمات انجام دی جا رہی تھیں۔ لے

۱۸۵۷ء کے بعد دارالعلوم دیوبند اور مدرسۃ العلوم علی گڑھ کے بعد دیگرے وجود میں آئے۔ دارالعلوم دیوبند نے مسلمانوں کے دین کو سنبھالا اور مدرسۃ العلوم نے عصری اور معاشی علوم کے ذریعہ مسلمانوں کو دنیوی تنہائی سے بچایا۔ مدرسۃ العلوم علی گڑھ اور دہلی کالج جو انگریزی درسگاہیں سمجھی جاتی تھیں، ان کا دینیات کا شعبہ قریب قریب دارالعلوم دیوبند سے ہی متعلق رہا۔ مسلم یونیورسٹی شعبہ دینیات کے پہلے ناظم دیوبند کے فاضل مولانا عبداللہ انصاریؒ (وفات ۱۳۲۴ھ) تھے، ان کے بعد مولانا احمد میاں انصاریؒ دیوبندی وغیرہ کا تقرر کیا گیا۔ ۱۹۵۹ء میں مولانا سعید احمد اکبر آبادی شعبہ دینیات کے پہلے صدر اور ڈین مقرر کئے گئے۔

دینی تعلیم کے لئے دلی سے جو اساتذہ کرام دیوبند لائے گئے تھے ان میں اکثر دلی الٰہی درس گاہ کے فیض یافتہ تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ (وفات ۱۲۹۷ھ) مولانا یعقوب نانوتویؒ (وفات ۱۳۰۲ھ)، مولانا فضل الرحمانؒ (وفات ۱۳۲۵ھ)، مولانا ذوالفقار علیؒ (وفات ۱۳۲۲ھ) مولانا شبید احمد گنگوہیؒ (وفات ۱۳۲۳ھ) کے اسماء قابل ذکر ہیں۔

دیوبند اور علی گڑھ کے مابین ابتداء میں براہ راست اگرچہ کوئی تعلق نہ تھا لیکن تحریک خلافت کے ساتھ تحریک ترک موالات کا زور ہوا۔ اس تحریک کا ایک جز یہ بھی تھا کہ وہ اسکول اور کالج جو حکومت کے زیر اہتمام چل رہے ہیں۔ ان کا مقاطعہ کیا جائے مولانا محمد علیؒ (وفات ۱۹۳۱ء)، مولانا شوکت علیؒ (وفات ۱۹۳۹ء) اس مقصد کے لئے پورے ملک کا دورہ کر رہے تھے۔ علی گڑھ کے جو ضلع

۱۔ رضوی سید محبوب تاریخ دیوبند ۱۹۷۲ء ص ۳۳ بشیر الدین واقعات دارالحکومت دہلی ج ۲ شمس پریس گڑھ

۱۹۱۹ء ص ۳۷-۲۲ گیلانی مناظر احسن، سوانح قاسم نانوتوی دہلی ۱۸۹۷ء ص ۴۷ رضوی، سید محبوب، حاشیہ

تاریخ دیوبند ج ۲ ص ۱۸۹-۱۸۱-۱۵۹ رضوی، محبوب تاریخ دیوبند ج ۱ جید برقی پریس دہلی، ۱۹۷۷ء ص ۸۰

ذوالنوں نے مولانا محمد علیؒ (وفات ۱۹۳۱ء) اور مولانا شوکت علیؒ (وفات ۱۹۳۹ء) کو دعوت دی وہ علی گڑھ آکر بھی مقاطعہ کی دعوت دیں۔ جب یہ حضرات علی گڑھ آئے تو ذمہ داران علی گڑھ نے جلسہ و ناکام بنانے کی کوشش کی۔ طلباء کو سخت ندامت ہوئی دوسرے دن طلباء نے پھر جلسہ کیا اور اس جلسہ میں محمد علیؒ (وفات ۱۹۳۱ء) شوکت علیؒ (وفات ۱۹۲۹ء) کی تقاریر نے ہوا کا رخ ہی بدل دیا۔

مولانا محمد علیؒ (وفات ۱۹۳۱ء) اگرچہ علی گڑھ کالج کو آزاد بنانے میں کامیاب نہ ہوئے لیکن جو طلباء ان کی حمایت میں کالج سے علیحدہ ہوئے تھے ان کو ساتھ لے کر مولانا نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نام سے الگ ایک درس گاہ قائم کی جس کی بنیاد تو علی گڑھ میں ڈالی گئی۔ لیکن بعد میں یہ دہلی منتقل ہو گئی۔ عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جامعہ ملیہ علی گڑھ کے خلاف رد عمل ہے، حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اگر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی موجودہ صورت حال کا سرسیدؒ کے ان ارادوں پر مضبوطوں سے مقابلہ کیا جائے جو شروع میں علی گڑھ سے متعلق تھے تو خیال ہوتا ہے کہ آج کا علی گڑھ سرسیدؒ کے ان سہرے خواب کی ایک معمولی سی تعبیر ہے۔ سرکاری ملازمت کو علی گڑھ کا ترین عملی مقصد بنانے کے سبب خود علی گڑھ کالج میں یہ احساس پیدا ہونے لگا تھا کہ علی گڑھ تمام امراض کا علاج نہیں۔ قومی اصلاح و ترقی کے لئے علی گڑھ کالج میں اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کوئی علی فرق نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت جھٹلائی نہیں جاسکتی کہ جامعہ کی تاسیس میں سب سے بڑا رد مولانا علیؒ (وفات ۱۹۳۱ء) کا تھا جو علی گڑھ کے اولڈ بوائے بھی تھے ان اسباب کی بنیاد پر جامعہ ملیہ کو سرسیدؒ کی دلی اہمیت کی تکمیل کہا جاسکتا ہے نہ کی اسکی کوششوں کے خلاف رد عمل۔ چنانچہ ۲۹ اکتوبر ۱۹۲۰ء بروز جمعہ ۱۶ فروری ۱۳۳۹ھ کو شیخ الہند مولانا محمود الحسنؒ (وفات ۱۹۲۰ء) سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے افتتاحی جلسہ کی صدارت کی درخواست شیخ الہندؒ باوجود اپنی علالت کے مولانا محمد علیؒ (وفات ۱۹۳۱ء) کے اہرار علی گڑھ تشریف لائے اور فرمایا۔

اگر میری صدارت سے انگریزوں کو تکلیف ہوگی تو میں جلد میں ضرور شریک ہوں گا۔
اس خطبہ صدارت کا خلاصہ جسے مولانا بشیر احمد عثمانی (وفات ۱۳۶۹ھ) نے پڑھ کر سنایا
تھا مندرجہ ذیل ہے۔

حضرات! میں نے اس بڑھاپے اور علالت کی حالت میں جس کو آپ خود دیکھ رہے
ہیں آپ کی دعوت کو اس لئے لبیک کہا کہ میں اپنی گمشدہ متاع کو یہاں پاتے کا امیدوار
ہوں۔ بہت سے نیک بندے ہیں جن کے چہروں پر نمازوں کا نور اور ذکر اللہ کی روشنی
جھلک رہی ہے لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اٹھو اور امت مرحومہ کو انگریزوں کے
نرغے سے بچاؤ تو ان کے دلوں پر خوف و ہراس طاری ہو جاتا ہے۔

اے نوجوان طلباء! میں نے دیکھا کہ میرے درد کے غمخوار مدرسوں اور درس گاہوں میں
کم اور اسکولوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں تو میں نے اور میرے چند غلص احباب نے ایک
قدم علی گڑھ کی طرف بڑھایا۔ اسی طرف ہم نے ہندوستان کے دو تاریخی مقاموں دیوبند
اور علی گڑھ کا رشتہ جوڑا۔ کچھ دنوں بعد بہت سے علماء میرے اس سفر پر نکتہ چینی کریں
گے اور مجھ کو اپنے مرحوم بزرگوں کے مسک سے منحرف بتلائیں گے لیکن اہل نظر سمجھتے ہیں
کہ جس قدر بظاہر علی گڑھ کی طرف آیا ہوں اس سے کہیں زیادہ علی گڑھ میری طرف آیا ہے
میرے آکا بر نے کسی دقت بھی اجنبی زبان سیکھنے یا دوسری قوموں کے علوم و فنون حاصل
کرنے پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ ہاں انگریزی تعلیم کے اثرات اور مذہبی لوگوں کا مذاق
اڑانے سے ضرور ہوشیار کیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تعلیم انبیاء کے ہاتھوں کے
کے بجائے مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہو، تمام تر نظام عمل اسلامی خالص اور فوجی محسوسات پر مبنی
اس موقع پر شیخ الہندؒ کے سامنے بعض طلباء نے اپنے اپنے شبہات پیش کئے جس کا

آپ نے تسلی بخش جواب دیا جس سے طلباء مطمئن ہو گئے۔ شیخ الہند رحمہ اللہ کے اس مقدس سفر نے علی گڑھ دیوبند جامعہ ملیہ کے آپسی روابط کے باب ہمیشہ کے لئے کھول دیے۔ چنانچہ بیسویں صدی کی ابتداء میں جمعیتہ الانصار اور صاحبزادہ آفتاب احمد خاں (وفات ۱۹۳۰ء) کے ذریعہ قدیم وجدید تعلیم کو یکجا کرنے کی ایک کوشش یہ کی گئی تھی کہ علی گڑھ کے طلباء کو دیوبند بھیج کر غربی و دینی تعلیم کی طرف راغب و متوجہ کیا جائے۔ چند سال اس تجویز پر عمل بھی ہوا لیکن یہ سلسلہ زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکا۔

ہندوستان کی تمام عصری اور دینی تعلیم گاہیں مسلک اور مشرب کے اعتبار سے پانچ حصوں میں تقسیم کی جاسکتی ہیں۔

۱۔ اہل السنۃ والجماعۃ حنفیہ المسک۔ جو بلا تخصیص دیوبندی، بریلوی کے لفظی اختلاف و نظریات سے آزاد ہیں۔ ۲۔ اہل المحدثات ۳۔ شیعہ ۴۔ اثنا عشری (۲۲ اہل السنۃ والجماعۃ۔ احناف بریلوی (۵) اہل السنۃ والجماعۃ۔

احناف دیوبندی۔ ان مختلف الخیال مشارب کے باوجود یہ سمجھتا غلط ہے کہ اختلاف مسلک اور مشرب کی وجہ سے ان عصری اور دینی درس گاہوں کے مابین ربط و اتحاد کی کمی تھی۔ اختلاف مسلک کے باوجود انصاف کا تقریباً ایک طرح کا ہونا۔ اساتذہ و طلباء میں مختلف خیال ہونے کے باوجود کسی قسم کا نزاع نہ ہونا، نظام تعلیم، امتحانات، تعطیلات، نشر و بھارت کے آداب ہر مکتب فکر کے یکساں ہونا باہمی ارتباط اور مشترک اقدار کی باتیں ہیں۔ چنانچہ مادر وطن کی یہ عصری اور دینی درس گاہیں مسلک و مشرب کے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے قریب نظر آتی ہیں۔

علوم جدیدہ عربی/فارسی علماء و فضلاء کی دین تھے لیکن علماء کی ایک جماعت جدید فلسفہ سے شروع شروع دور رہی اور بعد کے علماء میں ایسے افراد پیدا ہوئے جنہیں ان علوم کی ضرورت کا احساس ہوا اور انہوں نے سوچا کہ دینی درسگاہوں کا لٹراچر حالات و زمانہ کی رعایت اور ضروریات کے مطابق رکھا جائے۔ قدیم و جدید علماء کے درمیان ایک تعلیمی اور مذہبی ربط ہوا۔ چنانچہ ۱۸۹۴ء میں جب ندوہ قائم ہوا تو اس خیال کو جن لوگوں نے عملی جامہ پہنایا ان میں مولوی سید محمد علی مونگیریؒ (وفات ۱۳۲۶ھ) مولانا شبلیؒ (وفات ۱۹۱۲ء) مولوی عبدالحق خیر آبادیؒ (وفات ۱۳۱۸ھ) سر سیدؒ (وفات ۱۸۹۸ء) نواب حسن الملکؒ (وفات ۱۳۲۵ھ) اور نواب وقار الملکؒ (وفات ۱۹۱۷ء) کے اسماء سرنہرست نظر آتے ہیں۔

سر سیدؒ نے تو ندوۃ العلماء کے ناظم مولوی محمد علیؒ (وفات ۱۳۲۶ھ) کے نام ایک خط میں اپنے خیالات کا ان الفاظ میں اظہار فرمایا ہے:-
 ”ایک عمدہ کام شروع ہوا۔ اس کو چلنے دینا چاہیے۔ خدا اس کا نیک نتیجہ پیدا کرے۔ اگرچہ مجھ کو کچھ توقع نہیں ہے کہ باہم علماء کا اتفاق ہو اور کوشش ضرور ہو۔
 ۱۳۱۸ھ میں کانپور میں ندوہ کے قیام کے سلسلے میں جو ابتدائی مشورے اور جلسے ہوئے ان میں بلا تفریق مسلک ندوۃ العلماء نے اپنی زہابی کمیٹی میں جہاں مولانا محمد علی مونگیریؒ (وفات ۱۳۲۶ھ)، مولانا محمود حسنؒ (وفات ۱۳۲۰ھ)، مولانا اشرف علی تھانویؒ (وفات ۱۳۶۲ھ)، مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ (وفات ۱۳۲۶ھ)، مولانا شبلی نعمانیؒ (وفات ۱۹۱۲ء) مفتی لطف اللہ علی گڑھیؒ (وفات ۱۳۳۱ھ) کو رکن بنایا وہاں بریلی کے مشہور عالم مولانا احمد رضا خاںؒ (وفات ۱۳۲۰ھ) کو بھی اس کمیٹی کا ممبر نامزد کیا۔“

۱۔ محمد اکرام۔ موج کوثر لاہور ۱۹۷۵ء ص ۱۸۷۔ ۲۔ مسرت ج ۲ جولائی ۱۹۱۹ء ص ۷۳۔ ۳۔ سلفہ قدواتی عبدالسلام۔ ندوۃ العلماء کے پچاس سال۔ لکھنؤ ۱۹۷۶ء ص ۵۔

در اصل ندوہ کو دو چیمٹوں سے فیض مل رہا ہے۔ ایک علی گڑھ سے مولانا شبلی روفات ۱۹۱۲ء کے ذریعہ جنہوں نے مغربی درس و تدریس اور جدید علوم کے اصولوں کو ندوہ تک پہنچایا دوسرے مصر سے جو یورپ سے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی دنیا کا مرکز ہے ندوہ نے دیگر درسگاہوں کے مقابلہ میں مصر کی جدید معلومات اور زبان و ادب سے زیادہ فیض حاصل کیا ہے

سر سیدؒ کے عقائد سے اکثر دینی درسگاہیں بدظن تھیں لیکن یہ سبھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ سر سیدؒ نے دہلی کے علوم اسلامیہ کے مرکز، خاندان دلی اللہی کے فیض یافتوں اور خوشہ چینوں سے شرفِ تلمذ حاصل کیا تھا۔ اس بنا پر دین اسلام اور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں جو والہانہ محبت تھی اس کا اعتراف نہ کرنا بھی بے انصافی ہو گا چنانچہ لو اب محسن الملکؒ روفات ۱۳۲۵ھ کو لندن سے ایک خط میں یوں مخاطب ہیں:-

”ان دنوں میرے دل کو ذرا سوزش ہے۔ ولیم میور نے جو کتاب الشھرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں لکھی ہے اس نے دل کو جلا دیا ہے۔ اس کی نا انصافیاں اور تعصبات دیکھ کر دل کیاب ہو گیا۔ مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ سیرت پر کتاب لکھوں۔ اگر اس کام کے لئے تمام روپیہ خرچ ہو جائے اور میں فقیر ہو جاؤں تو بلا سے، قیامت کے دن ممکن ہے یہ کہہ کر کپکارا جاؤں کہ ہاں ہے وہ بڑھا فقیر؟ جس نے سیرت پاک پر کتاب لکھی۔“

سر سیدؒ روفات ۱۸۹۸ء میں تعلیم گاہ کا خواب دیکھ رہے تھے اس کے متعلق انہوں نے خود کہا تھا۔ ”فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو گا، نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں اور لالہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج سر پہ“ لیکن جس صحیح مذہبی اور دینی تربیت کو وہ

ہندوستان سمجھتے تھے اس کی کامیابی اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکے۔

مولانا شبلیؒ وفات ۱۹۱۴ء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علی گڑھ تحریک کے خلاف جو رد عمل ہوا اس میں شبلیؒ کا بڑا ہاتھ تھا۔ لیکن دنیا یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ مولانا شبلیؒ خود اس تحریک کے ممتاز اور سرگرم رکن ہونے کے باوجود سو اٹھ سال تک سرسیدؒ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتے رہے۔

ان عصری اور دینی درسگاہوں کے مختصر جائزہ کے بعد بڑی نا انصافی ہوگی اگر روابط کے اعتبار سے خصوصی طور پر دارالعلوم دیوبند کا ذکر نہ کیا جائے جس کے روابط بلا تفریق مسلک و مشرب نہ صرف تمام عصری اور دینی درسگاہوں سے قائم رہے بلکہ اس کے اثرات تمام ممالک اسلامیہ تک پہنچے۔ تنویر سے زائد درسگاہیں جن میں مظاہر علوم سہارنپور، مدرسہ نقانہ، جہون ضلع مظفرنگر، اسلامی مدرسہ میرٹھ، خورجہ، بلندشہر، دان پور، مراد آباد، مدرسہ امینیہ دہلی، مدرسہ عالیہ کلکتہ، مدرسہ ڈابھیل اور منظر الاسلام بریلی وغیرہ ایک ہی منہج پر چل رہے ہیں۔ مشرق و مغرب کی قدیم و جدید کشمکش کے باوجود ان دینی اور عصری درسگاہوں پر شاہ ولی اللہ دہلویؒ وفات ۱۷۶۲ء کا بڑا احسان ہے جنہوں نے قدیم و جدید کی کشمکش سے ہٹ کر عقلی اور وقتی مصالح کے تقاضوں کا پورا خیال رکھا۔

ہندوستان میں اسلام کو تین خطرے درپیش تھے۔ پہلا خطرہ عیسائی مشنریوں کی طرف سے تھا۔ دوسرا خطرہ یورپ اور ہندوستان میں ان خیالات کا اظہار تھا جنہیں دیکھ کر بقول سرسیدؒ مر جانے کو جی چاہتا تھا۔ جیسے ولیم میورؒ وفات ۱۹۰۵ء کی کتاب لائف آف محمد صفحہ ۵۳۵ مطبوعہ لندن ۱۸۷۷ء کا انوڈ باللہؒ انگریزی جملہ انسانیت کے دوسرے بڑے دشمن محمد صلی اللہ کی تلوار اور قرآن ہیں۔

تیسرا بڑا خطرہ یہ تھا کہ مسلمان اسلام کے بعض مسائل کو خلافتِ عقل سمجھ کر عیسائیت کی طرف مائل ہونے لگے تھے۔ ان تینوں خطرات کا ازالہ مولانا قاسم نانوتویؒ وفات ۱۲۹۷ھ مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ وفات ۱۲۸۱ھ مولانا آل حسن موہانیؒ وفات ۱۲۸۷ھ مفتی کفایت اللہ وفات ۱۹۵۲ء مولانا حسین احمد مدنیؒ وفات ۱۳۷۷ھ مولانا شہار اللہؒ وفات ۱۹۴۸ھ مولانا الیاس دہلویؒ وفات ۱۹۴۴ھ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ وفات ۱۹۷۹ء مولانا قاری محمد طیبؒ (پیدائش ۱۸۹۷ء) مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ (پیدائش ۱۳۳۳ھ) مفتی عتیق الرحمن عثمانیؒ (پیدائش ۱۳۱۹ھ) مولانا منت اللہ رحمانیؒ (پیدائش ۱۳۳۲ھ) قاضی زین العابدین پیدائش ۱۹۱۰ء مولانا سعید احمد اکبر آبادیؒ (پیدائش ۱۹۰۷ء) اور دیگر علمائے کرام نے اس طرح کیا کہ ان کے مقابلہ میں کتابیں لکھیں، مناظرے کئے اور پمفلٹ تقسیم کئے۔ یہ اکھنیں بزرگوں کی سعی کا نتیجہ تھا کہ عیسائی مبلغین اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے اور دینی درسگاہیں باہمی روابط کے ساتھ آج ایک ہدی سے جو کام انجام دے رہی ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ بقول مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ: فضلاء دارالعلوم کا جمہور عوام سے جو ربط ہے وہ کسی دیگر دینی جماعت کا نہیں۔ سارے ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کا جال بچھا ہوا ہے نہ

ہندوستان کے ان مدارس اسلامیہ کا یہ علمی فیض نہ صرف ہندوستان تک محدود ہے بلکہ اس کے فضلاء کے فیوض و روابط پورے عالم اسلام تک پہنچے ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ وفات ۱۳۷۷ھ مولانا بدر عالم میرٹھیؒ وفات ۱۹۶۵ء شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحبؒ نے پیدائش ۱۳۱۵ھ حرم نبویؐ میں درس حدیث کی خدمت انجام دی ہیں۔

۱۔ ندوی۔ سید ابوالحسن علیؒ۔ خمر جدید کا چیلنج لکھنؤ، ۱۹۷۷ء ص ۳۶۔ رضوی۔ سید محبوب۔

تاریخ دیوبند ج ۱ دہلی ۱۹۷۷ء ص ۴۱۔

اسی طرح عرب ممالک سے محمد المامون الارزبجانی شیخ عبدالنواب، شیخ عبدالمنعم نمر
شیخ محمد عبدالوہاب، شیخ جمال مناع اور دیگر عرب ہندوستان آکر عربی زبان کی تعلیم دیتے
رہے۔ ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک سے آئے ہوئے طلباء کی ایک بڑی تعداد
ان دینی درسگاہوں میں ہر وقت موجود رہتی ہے جو نہ صرف رابطہ کا ایک بڑا ذریعہ ہیں بلکہ
دینی اداروں کی مستقل شہرت کا باعث ہیں۔

۱۳۳۰ھ میں جب سید رشید رضا مہرئی دوفات ۱۹۳۵ء ندوۃ العلماء کی دعوت پر
ہندوستان آئے تو لکھنؤ سے دیوبند پہنچے۔ ان کی پوری تقریر کا متن اس مختصر مقالہ میں
پیش کرنا ممکن نہیں۔ لیکن چند جملے پیش خدمت ہیں:-

علیٰ انہی راایت فی مدساسة دیوبند اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے مدرسہ دیوبند
۲ لیتی تلقب بانراہر ۲ الہند نہضۃ میں جس کو ازہر الہند کا خطاب دیا جاتا ہے
دینیۃ علمیۃ جدیدۃ ۲ اس جوان ایک جدید علمی تحریک دیکھی جس سے نفع عظیم
یکون لہا نفع عظیم۔ کی توقع ہوتی ہے۔

مدرسہ دیوبند کے منتظبن نے کبھی اس کو ازہر الہند کے نام سے مشہور کرنے کی کوشش
نہیں کی اور نہ کبھی اس خطاب کو اس کے نام کے ساتھ استعمال کیا۔ مگر یہ اس کی مقبولیت
و عظمت کی دلیل ہے کہ خود بخود اس کو ایک ایسے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے۔

چند سطروں کے بعد تحریر فرماتے ہیں:-

ماقرات عینی لشی فی ۲ الہند کماقرت ہندوستان بھر میں میری آنکھ کو ایسی ٹھنڈک
بروۃ مدساسة دیوبند ولاسرت کہیں حاصل نہیں ہوئی جیسی کہ مدرسہ دیوبند
لشی ہناک کسورساہا بما لام میں حاصل ہوئی تھی اور نہ اتنی خوشی کہیں

لہام من الغیرۃ والاخلاص فی علماء
ھذا المدرسة۔

وكان كثير من اخواني المسلمين في بلاد
الهند المختلطة بين كراون لی
ھذا المدرسة دیصف رجال
الدنيا منهم علماء وعباد لجمود
والتعصب ویظہرون سر غبتهم فی
اصلاح تعمیم نفعها وقد رایتم
وَاللّٰهُ الْحَمْدُ فَوْقَ جَمِيعِ مَا سَمِعْتُ
عَنْهُمْ مِنْ ثَنٍ وَانْقَادٍ۔ ع

سے ان کی نکتہ چینیوں کی نکتہ چینی سے بہت اونچا پایا۔

یہ امر باعث مسرت ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تعلیمی تحریک سے ابتداء میں جو غلط
فہمیاں غری اور دینی درسگاہوں میں پیدا ہو گئی تھیں اب ان میں کسی حد تک تخفیف ہوتی
جارہی ہے۔ آج محسوس کیا جا رہا ہے کہ کوئی قوم اپنی قومی روایات اور ملی مزاج کو کھو کر زندہ
نہیں رہ سکتی۔ اس لئے قدیم و جدید کی کشمکش اور اس کے خطرات سے بالاتر ہو کر ہم کو اس کا
علاج بخوبی کرنا ہے اور اس کے بلند حوصلوں اور مضبوط ارادوں کے ساتھ سعی پیہم اور
اور انتہک کوششوں کی ضرورت ہے۔

شرق سے ابھرنے کو ہے سورج کا کنار

ہاں چیر دے اے غم جواں سنیہ خارا

اے غم جواں، غم جواں، غم جواں خیر!

روشن ہے افق پر وہ مقرر کا ستارا

اٹھ رفعت گمروں سے فرشتے نے پکارا

درکار گہر دہر جواں باش جواں خیر

باب التقریظ والانتقاد

تاریخ شاہجہاں

پروفیسر محمد اسلم، شعبہ تاریخ، پنجاب یونیورسٹی لاہور

ڈاکٹر بنارسی پرشاد سکینہ نے شاہجہاں پر ایک تحقیقی مقالہ لکھ کر لندن یونیورسٹی سے ۱۹۳۱ء میں ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری لی تھی۔ یہ مقالہ اسی زمانے میں طبع ہو گیا تھا اور اب تک برصغیر پاک و ہند کی بیشتر یونیورسٹیوں کے ایم اے تاریخ کے نصاب میں داخل ہے۔
 نثر فی اردو بورڈ وزارت تعلیم حکومت ہند نے اس کی اہمیت اور مقبولیت کے پیش نظر ڈاکٹر سید اعجاز حسین صاحب سے اس مقالے کا اردو میں ترجمہ کروایا اور ۱۹۷۸ء میں انڈین کونسل آف ہٹھار لیکل ریسرچ کے اشتراک سے تاریخ شاہجہاں کے عنوان سے اسے بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کیا۔

گزشتہ دنوں ایک علم دوست بزرگ جناب بی ایل گروور صاحب کی عنایت سے اس تصنیف کا ایک نسخہ راقم الحروف کو ملا۔ اس کتاب کا مطالعہ کر کے مجھے جو کوفت ہوئی اس کا صحیح اندازہ تو تبصرہ پڑھتے کے بعد ہی لگایا جاسکتا ہے۔ میں ڈاکٹر سید اعجاز حسین صاحب سے واقف نہیں ہوں۔ ان کے بارے میں صرف اتنا سنا ہے کہ وہ اردو زبان کے مایہ ناز استاد ہیں۔

میرا ہمیشہ ہی سے یہ خیال رہا ہے کہ کسی تاریخی کتاب کا ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کے لئے محض زبان دان فی ضروری نہیں بلکہ رجال اور ماکن کا علم ہونا بھی ضروری

ہے۔ اور جب تک مترجم تاریخ سے واقف نہ ہو۔ اس وقت تک وہ اس کام کو ہاتھ نہ لگائے۔ تاریخ شاہ جہاں پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی اسکالر نے چند طلبہ سے مختلف ابواب کا ترجمہ کروا کے اپنے نام سے چھپوا دیا ہے اور اس پر نظر ثانی کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔

تاریخ شاہ جہاں کے ص ۳ پر شاہ جہاں پر لذت پرستی کا الزام لگایا گیا ہے، جو اس ولی صفت حکمران کے سیرت اور کردار کی روشنی میں صحیح معلوم نہیں ہوتا مترجم کا کام محض ترجمہ کرنا نہیں ہے۔ اگر سکیسہ صاحب نے شاہ جہاں پر یہ الزام عاید کیا تھا تو فٹ نوٹ میں اس کی تردید ضروری تھی۔ ملک پر عادت باعث لعنت کی بجائے عادت باعث ننگ ہونا چاہیے تھا۔ اسی صفحہ پر شکستگی کی جگہ شکستگی ہونا چاہیے۔ اسی صفحہ پر مسز بیورج کو مرحومہ لکھا ہوا میری ناقص رائے میں یہاں مرحومہ کی بجائے آنجنہانی ہونا چاہیے تھا۔ مرحوم اور مرحومہ صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص ہیں مگر قصص الخاقانی کو قصاص الخاقانی اور ص ۱ پر طبقات شاہ جہانی کو طبقات شاہ جہاں لکھا ہوا ہے ص ۱ پر ایک جگہ فاضل مترجم نے تصنیف کی جمع ”تصنیفین“ لکھی ہے۔ اگر موصوف تصانیف یا تصنیفات لکھ دیتے تو بہر ہوتا۔ ہم ”تصنیفین“ سے مانوس نہیں ہیں۔ ص ۱۳ پر کامگار حسینی کی تصنیف مآثر جہانگیری کو دو جگہ معاصر جہانگیری لکھا ہوا ہے۔ اسی کتاب کے ص ۲۹۵ پر بیس دفعہ معاصر جہانگیری لکھا ہوا ہے۔

ظفر خان احسن کے فرزند اور ملکہ ممتاز محل کے بھانجے محمد طاہر آشنا کو ص ۱ پر ملا آشنا لکھا ہوا ہے۔ اس نے ملخص بادشاہ ہنام کے عنوان سے عبدالحمید لاہوری کے بادشاہ نامہ کی تلخیص کی تھی جو عموماً ملخص ظاہر آشنا کے نام سے مشہور ہے۔ فاضل مترجم نے ملخص کو ملخص لکھا ہے۔ بلخ کے حاکم نذر محمد کو اس کتاب میں پچاس سے زائد مقامات پر نظر محمد لکھا ہوا ہے اور اس کی ابتداء ص ۱ سے ہوتی ہے۔ عمل صالح یا شاہ جہاں نامہ کے مصنف محمد صالح کنبوہ سے کچھ بچہ واقف ہے۔ اس کی نمبر کردہ مسجد اور مقبرہ لاہور میں نا حال موجود ہیں لیکن فاضل

مترجم نے ص ۱ پر اس کا نام محمد شاہ کیونکہ لکھا ہے۔ اسی طرح ص ۱۸ پر البیرونی اس کو اسرداس لکھا ہے۔ خلاصۃ التواریخ کا مصنف سبحان رائے کنھری بیالہ (ضلع گورداسپور) کا رہنے والا تھا لیکن مترجم اُسے ص ۱۹ پر بیالہ کا باشندہ لکھتے ہیں۔ اسی صفحہ پر انھوں نے خلاصۃ کو خلاصات بنادیا ہے ص ۲ پر موصوت لکھتے ہیں ”شافعیہ میں ملک عنبر کے متعلق جو حالات ملتے ہیں اس میں قزلیونی نے بھی اضافہ کیا ہے۔“ یہ قزلیونی غالباً قزونی ہے لیکن شافعیہ کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کس نام کا مخفف ہے۔ اسی صفحہ پر باتین السلاطین کو بساطین السلاطین لکھا ہے اور ص ۲۲ پر ہنوز کی جگہ ہنور چھپ گیا ہے۔ ص ۲۲ پر شاہ خرشان کا ذکر آیا ہے۔ خرشان سے شاید خراسان مراد ہو۔ اسی صفحہ پر اصفیٰ کی جگہ آصفیٰ ہونا چاہیے تھا۔ ص ۲۳ پر وئی قلمی شاملو کا ذکر آیا ہے۔ یہاں تلمی کی جگہ قلی ہونا چاہیے۔ ص ۲۸ پر مراسلہ کو مراسلا اور ص ۲۹ پر چند برہان برہمن کی تصنیف چہار چمن کو چارچمن لکھا ہے۔ گجرات کی مشہور بندرگاہ کھبانت کو ہر جگہ کا بے لکھا ہوا ہے یہ نام انگریزی میں تو درست ہے لیکن اردو میں مستعمل نہیں ہے۔

قندھار سے ہرات جاتے ہوئے ایک مقام فرہ آتا ہے جہاں ہدی جو پوری مدفون ہے۔ ص ۳۵ پر فرہ کا املا فرح کیا گیا ہے۔ ص ۳۶ پر فاضل مترجم لکھتے ہیں ”جن واقعات کو جان کمپ بل نے چشم دید بتایا ہے وہ بھی تاریخی اعتبار سے مضحک ہو گئے ہیں۔“ مضحک کا یہ استعمال راقم الحروف نے پہلی بار دیکھا ہے۔ ص ۳۸ پر معمولات کو محملات لکھا ہے دھرت کے مقام پر اورنگ زیب اور مراد نے داراشکوہ کی فرستادہ فوج کو شکست دی تھی۔ اس مقام کو ص ۳۹ اور ص ۳۹ پر دھرمات لکھا ہے اسی طرح نزدیک کی بجائے نزدیک اور لاہور کی لاہو چھپ گیا ہے۔ خیر، یہ تو کنایت کی غلطی ہے لیکن ص ۳۹ پر فاضل مترجم لکھتے ہیں ”کام چلانے بھر کی واقفیت تھی۔“ اس پہل فقرہ کو تو کنایت کی غلطی نہیں کہا جاسکتا۔ شہزادہ سلیم ۱۵۶۹ء میں پیدا ہوا تھا۔ ص ۳۹ پر فاضل مترجم نے اس کی ولادت سے تیرہ سال قبل

۱۵۵۶ء میں، جب اکبر خود ابھی نابالغ تھا، سلیم کی شادی جگت گسائیں کے ساتھ کروادی ہے۔

۱۵۵۷ء پر یاقوت المحموی کی شہرہ آفاق تصنیف معجم البلدان کو جس سے تاریخ اسلام کے طلبہ کے علاوہ عام لوگ بھی واقف ہیں، فاضل مترجم نے مجموعہ البلدان لکھا ہے۔ اسی صفحہ پر حکم گیلانی کو حکیم گیلانی لکھا ہے۔ اتنا شکر ہے کہ اسے گیلانی ذیل سنگھ کے ساتھ نہیں ملا دیا۔ ۱۵۵۸ء پر راجہ راجہ سنگھ کی نسبت بھرتیا لکھی ہے، جو محل نظر ہے۔ اسی صفحہ پر گجرات اور مدھیہ پردیش کی سرحد پر واقع مشہور شہر دھار کو لاہور کے اوج میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی صفحہ پر مہر میرازک کا ذکر آیا ہے۔ یہ بھی مہل ہے۔ ۱۵۵۹ء پر قمر غہ کو قمر غہ لکھا ہے۔ ۱۵۶۰ء پر فاضل مترجم لکھتے ہیں: ”حسب دستور شہزادہ نے قیمتی تحفے نذر کئے جنہیں جہانگیر نے خوشی بہ خوشی قبول کئے۔“ یہاں جنہیں کی جگہ جو ہونا چاہیئے تھا۔ ۱۵۶۱ء پر اورنگ زیب کی جائے ولادت دو حد کو دو حد لکھا ہے۔ ۱۵۶۲ء پر عبدالکریم ماموری کا ذکر آیا ہے۔ ماموری غالباً معمار کے لئے آیا ہے کیونکہ عبدالکریم پیشہ کے اعتبار سے معمار تھا۔ ۱۵۶۳ء پر سفر کی جگہ سفر چھپ گیا ہے۔ یہ اصل کی غلطی ہے لیکن بات درست ہے۔ کیونکہ سفر عموماً سفر ہوتا ہے۔ ۱۵۶۴ء پر دو نا تمام فقرے درج ہیں۔ ۱۵۶۵ء پر کانگرہ کو کانگرہ لکھا ہوا ہے۔ ۱۵۶۶ء پر مشاوری کو مشاوری کو نسل لکھا ہے۔ ۱۵۶۷ء پر سو سال کی جگہ سولہ سال ہونا چاہیئے تھا۔ حصار فیروزہ کا علاقہ عموماً ولی پور کے تصرف میں ہوتا تھا، ۱۵۶۸ء پر فیروزہ کی فیروز پور لکھا ہے۔

فاضل مترجم ۱۵۶۹ء پر لکھتے ہیں: ”اس کی شفایابی کی دعائیں بھی مانگی۔“ یہاں مانگیں ہونا چاہیئے۔ ۱۵۷۰ء پر محمد صالح کبیرہ کو محمد صالح کبیرہ لکھا ہوا ہے۔ کاش فاضل مترجم اس کی تصنیف عمل صالح کے سرورق پر ہی اس کا نام دیکھ لیتے۔ ۱۵۷۱ء پر کاتب نے زنبیل بیگ کو رنیل بیگ بنا دیا ہے۔ اسی صفحہ پر زین العابدین کے نام کے ساتھ بخشتی الحدیث لکھا ہوا ہے۔ مغلوں کے ہاں ایسا کوئی عہدہ نہ تھا۔ البتہ اہل یوں کا افسر

اعلیٰ بخشی الاکادمی کے صاحبزادے فاضل مترجم نے بخشی الحدیث بنا دیا ہے۔ ص ۶ پر بخارا
شیخ زادے کی جگہ بخاری شیخ زادے ہونا چاہیے۔ ص ۱ اور ۸ پر افغان کی جگہ افغانی
ہونا چاہیے تھا۔

راقم الحروف تجویز کی جتنی تجاویز سے تو واقف ہے لیکن سجاویزات سے مانوس نہیں
ہے۔ فاضل مترجم نے ص ۶ اور ص ۹ پر سجاویزات لکھا ہے۔ پتہ نہیں یہ اردو زبان
کے کس قاعدہ کی رو سے جائز ہے۔ ص ۱ پر ریاست جے پور کے مشہور شہر آمیز کو امیر اور ص ۱
پر دھکیل کو ڈھکیل لکھا ہوا ہے۔ اسے ہم کتابت کی غلطی کہہ سکتے ہیں بھنر کشمیر کا ایک
مشہور قصبہ ہے۔ اب تو وہاں ڈگری کالج بھی کھل گیا ہے۔ فاضل مترجم نے بھنر کو ص ۱ پر
دو بار بھیجا اور ص ۱ پر بھیجا لکھا ہے۔ اسی لئے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ترجمہ کرنے کے
لئے محض زبان جاننا ضروری نہیں، اماکن اور رجال کا علم بھی لازمی ہے۔

ص ۸ پر بالینغر کو دوبار بالسنفر اور طہورت کو تہورت لکھا ہوا ہے۔ ص ۸ پر
گوکنڈہ کو راجپوتانہ کا ایک شہر بتایا ہے۔ اسی صفحہ پر راجہ بھرت کو بھارت، ص ۹ پر
خان زماں کو خان زبان اور ص ۹ پر سورش کو سورش اور اسی صفحہ پر پاپن گھاٹ
کو پاپن گھاٹ لکھا ہوا ہے۔ یہ سب کو کتابت کی غلطیاں نہیں ہیں۔ کالج وسط ہند
کا مشہور قلعہ ہے۔ اسے ص ۹ پر کالج لکھا ہے۔ فاضل مصنف اردو کے مشہور
استاد ہیں۔ انہوں نے ص ۹، ص ۱۱ اور ص ۱۲ "نا عاقبت اندیشی" لکھا ہے۔ میں نے
اردو صرف اٹھویں جماعت تک پڑھی ہے لیکن اتنا جانتا ہوں کہ صحیح لفظ عاقبت
نا اندیشی ہے ہم عاقبت کی نفی نہیں کرتے بلکہ عاقبت میں اندیشہ کی نفی کرتے ہیں۔
ص ۹ پر ایک شخص کو جگ راج اور ص ۱ پر اے ہی جے راج لکھا ہے، ص ۱ پر ایک
ہی شخص کا نام تین طرح لکھا ہوا ہے۔ جھجھار سنگھ، جج ہر سنگھ اور جج ہار سنگھ۔ اردو کا
فاضل استاد یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ اس کے نام کی صحیح اصل کیا ہے۔ اگر وہ بادشاہ نام

دیجے لیتے تو اس مجھے میں سے خود بھی نکل جاتے اور قارئین کو بھی بدمزگی سے بچا لیتے۔
 ہماچل پردیش کی مشہور وادی چمبہ کو ص ۱ پر چمپا لکھا ہوا ہے۔ ص ۱ پر پٹھانکوٹ
 کو پٹھان لکھا ہے۔ اسی صفحہ پر سلطان گکھڑ کو لکھم لکھا۔ ص ۱۱ پر مغلیہ خاتون کی جگہ مغل
 خاتون لکھنا زیادہ مناسب اور افصح ہے۔ ص ۱۱ پر جنگی جہاز کی جگہ جنگی جہاز ہونا چاہیے تھا۔ بکسر
 مغربی بہار میں ایک مشہور جگہ ہے جہاں انگریزوں نے شاہ عالم ثانی، میر قاسم اور شجاع الدولہ
 کی مشترکہ افواج کو ۱۷۶۴ء میں شکست دے کر بنگال، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی حاصل کی تھی۔
 ص ۱۲ پر بکسر کو بکسر لکھا ہوا ہے۔ ص ۱۲ پر ایک ہی مقام کو کھاتا کھیری اور کھاتا کھیری لکھا ہے دونوں
 الذکر نام صحیح ہے۔ اتر پردیش کے شمال میں کھانپوں اور گڑھوال مشہور علاقے ہیں۔ ص ۱۲
 پر کھانوں کو کھانوں لکھا ہے۔ اسی صفحہ پر نوشہرہ کو نوشہرہ اور ص ۱۲ پر اعزا کو اعزار لکھا
 ہے۔

میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ فاضل مترجم نے ص ۹ پر پائین گھاٹ کو پائین گھاٹ
 لکھا ہے ص ۱۱ اور ص ۱۲ پر انھوں نے اسے پانی گھاٹ تحریر کیا ہے۔ افسوس ہے کہ وہ
 اپنی تحریروں میں ناموں کی کسانیت بھی برقرار نہیں رکھ سکے۔ ص ۱۲ پر موصوف لکھتے ہیں:-
 دولت آباد پہنچ کر شاہجہاں نے آخری بار اپنے دار و گیر کا منصوبہ مکمل ہو گیا۔ اس سے
 بہتر ترجمہ تو میرک پاس کلرک کر سکتا ہے۔ پھر پی۔ ایچ۔ ڈی سے ترجمہ کروانے کی بھلا کیا عزت
 ہے؟ کیا اب ہندوستان میں پی ایچ ڈی کا معیار اس سطح تک آگیا ہے؟ اسی صفحہ پر
 ایک ہی شہر کو کندھار اور کان و ہار لکھا ہے۔ ص ۱۲ پر اسے ہی کاندھار لکھا ہے۔ فاضل
 مترجم نے یہ فیصلہ اپنے قارئین پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ ان میں سے ایک کی امداد اختیار کریں
 اسی طرح دکن کے مشہور شہر بیدر کو ص ۱۲ اور ص ۱۲ پر بیدار اور ص ۱۲ پر بیدار لکھا ہے۔ ایک
 ڈاکٹر آف فلاسفی کو اپنے ملک کے جغرافیہ سے اتنی نادانیت بھی نہیں ہونی چاہیے ص ۱۲ پر
 رزق اللہ کو رزاق اللہ لکھا ہے ص ۱۵ پر کسی خبریت خان کا ذکر آیا ہے اور ص ۱۵ پر سیدی مرجان

کوسدی مرجان اور اسی صفحہ پر نظام شاہی خاندان کو نظامی شاہی اور صنت ۱ پر مذہب کو مدید ب لکھا ہوا ہے۔ یہ سب کاتب کی غلطیاں تو نہیں ہو سکتیں۔ اسی صفحہ پر گو لکنڈہ اور گو لکنڈا دونوں طرح لکھا ہوا ہے۔ اور بھی کئی جگہ یہی دیکھنے میں آیا ہے۔

جنوبی سہر میں گوداوری کے کنارے ناندیڑ سکھوں کا ایک مشہور مذہبی مقام ہے جسے وہ احتراماً حضور صاحب کہتے ہیں۔ فاضل مترجم نے اسے ناندرا لکھا ہے اسی صفحہ پر ولی عبداللہ لکھا ہوا ہے۔ میں اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لئے تو چکر اگیا۔ لیکن جب سیاق و سباق دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہاں ولی غلام دارا ہونا چاہیے تھا۔ ص ۱۶ پر گمنامی کی جگہ گمنانی چھپ گیا ہے۔ ص ۱۷ پر فاضل مترجم نظر محمد (در اصل نذر محمد) والی بلخ اور مغلوں کی لڑائی کے ضمن پر رقمطراز ہیں کہ اس کی فوج سمندری قزاقوں اور سرائے کے سپاہیوں کا اجتماع تھا۔ وسط ایشیا میں ڈاکو تو عام تھے لیکن "سمندری قزاقوں" کی موجودگی بڑی معنی خیز ہے۔ ص ۱۸ پر فاضل مترجم لکھتے ہیں "نظر محمد کی فوج خالی ہو گئی۔ یہ فقرہ بھی مہمل ہے۔ ص ۱۹ پر درباروں کی جگہ دریائوں چھپ گیا ہے اور ص ۲۰ پر سارا املاک کی بجائے ساری املاک ہونا چاہیے تھا اسی صفحہ پر ایک ہی شہر کو فوجبند اور خجند دونوں طرح لکھا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ فاضل مترجم اس کی ایک املاہ اپنا لیتے اس کتاب میں ماوراء النہر کو پچاسوں جگہ ماوراء النہر لکھا ہو ا ہے۔ قلیچ خان کو ص ۲۵ پر قلیچ خان لکھا ہوا ہے۔ ص ۲۶ اور ص ۲۷ پر اسے ہی قلیچ خان لکھا ہے۔ ص ۲۸ پر لکھروں کی جگہ گھڑوں ہونا چاہیے تھا۔ ص ۲۸ پر شکایتیں کا املاہ شکایتیں کیا ہے۔ ص ۲۹ پر تختہ بیگ کا ذکر آیا ہے۔ یہاں تختہ بیگ ہونا چاہیے ص ۳۱ پر ایک ہی تلو کا نام قوشا بنج اور خوشا بنج آیا ہے یہاں بھی یکسانیت ہونی چاہیے تھی۔ ص ۳۲ پر ایک شخص کا نام سیا پوش تلو راقصی لکھا ہے۔ اس کا نام سیاؤس تلو راقصی تھا۔ ص ۳۳ پر ایک زمیندار کا نام ایک ہی سطر میں ملک مندود اور ملک مندود آیا ہے۔

دیے اول الذکر نام درست ہے، ہندو افغانستان کا ایک مشہور دریا ہے، فاضل مترجم نے ص ۱۹۵ پر اسے حال مند لکھا ہے۔ اسی طرح ص ۱۹۹ پر ببت کو ببت لکھا ہے۔ ص ۲۱۲ پر قلات غلزی کو قلات غلزا لکھا ہے۔ ص ۲۰۴ پر خطیل کی جگہ فصیل مینا

جانبے فاضل مترجم نے ص ۲۰۶ پر دیہائے تربد کو ملتان کے نواح میں بہتے ہوئے دکھایا ہے اور اسی صفحہ پر یہ مہل فقرہ بھی درج ہے، بہاڑی کے قریب کے پیچھے ایک تالاب پر۔ یہ نہیں فاضل مترجم یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں۔

ص ۲۱۲ پر مشہور سیالو رینڈ کو بٹور ریز اور ص ۲۱۳ ٹوینڈ لکھا ہوا ہے شاہ جہاں کے محلات کی اپنا راج ستی النساء خاں کو ص ۲۱۴ پر ستانی خاں اور ص ۲۱۵ پر ساقی النساء خاں لکھا ہوا ہے ص ۲۱۵ پر ہریانہ کے مشہور ستاریجی شہر تھا نیسر کو جس سے بچہ بچہ واقف ہے۔ تھا نیسر لکھا ہوا ہے۔ شاید ترقی اردو بورڈ اسے ہی اردو کی ترقی سمجھ رہا ہے شاہ جہانی عہد کے مشہور شیخ طریقت حضرت خواجہ خازند محمد دقشبندی کو ص ۲۱۸ پر خاوند محمود لکھا ہوا ہے ص ۲۲۲ پر تاریخ کی ایک مشہور کتاب شش فح کا نگرہ کا نام شاہ فتح کا نگرہ درج ہے ص ۲۳۱ پر فاضل مترجم نے ایک لفظ کا بڑا مضحکہ خیز ترجمہ کیا ہے۔ انھوں نے RED SANDSTONE کا ترجمہ ”سنگ سرخ کی ریت“ کیا ہے۔ اس سے مترجم کے مبلغ علم کا صحیح اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ مستوفی یا مستوفی الممالک کا عہدہ سلاطین دہلی اور شاہان مغلیہ کے ادوار میں بڑا اہم عہدہ سمجھا جاتا تھا۔ ناصر الدین محمود کے عہد میں جب شمس الدین دہمیر اس عہدہ جلیلہ پر فائز ہوا تو تاج الدین سنگریزہ نے اسے مبارکباد دیتے ہوئے کہا تھا۔

مستوفی ممالک ہندوستان شری! مستوفی بکام دل دستان شری

ڈاکٹر سید اعجاز حسین صاحب نے ص ۲۳۸ پر مستوفی کو مصطوفی لکھا ہے

ص ۲۴۲ پر بلوچ مین کو بلوچ مین لکھ کر اسے بلوچی الفل بنا دیا ہے۔

گجرات اور کاٹھیادار کے ساحل پر پر تگیزوں کے دو مقبوضات دمن اور دیوتے

انہیں ص ۲۵۶ پر دمن اور ڈپو لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ص ۲۶۳ پر گوالیار کی جگہ گوالیا، چھپ

گیا ہے۔ ص ۲۶۳ پر وسط ہند کے مشہور قلعہ رنتھنبور کو رانتھنبور لکھا ہے۔ اسی صفحہ پر وضع محل کی صورت بگاڑ کر اسے وضع محل بنا دیا ہے۔ اورنگ زیب عالمگیر کی ایک بیوی کا نام دلہا بانو بیگم تھا جس کا مزار اورنگ آباد میں ”مقبرہ رابعہ دورانی“ کے نام سے مشہور ہے۔ ناضل مترجم نے دلیس بانو کو دل آرا بنا دیا ہے، حالانکہ ڈاکٹر سکینہ نے دلیس بانو ہی لکھا ہے ص ۲۷۱ پر ناضل مترجم لکھتے ہیں، ”چاروں بھائیوں میں کون فتح و ظفر کا منتخب ہو گا۔“ یہ فقرہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ اردو کی ترقی کا زمانہ ہے۔ شاید میں ہی اس دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہوں۔

ص ۲۹۲، ص ۲، ص ۳۰۴ اور ص ۳۰۵ پر مائتلا مراد کو معاہدہ امراء اور ص ۳۰۶ پر حدیقۃ السلاطین کو حدائق السلاطین لکھا ہے۔ اسی طرح ص ۳۰۷ پر مرآۃ الاحمدی کی جگہ مرآت احمدی ہونا چاہیے۔ ص ۳۰۷ پر تاریخ کی مشہور کتاب مخزن افغانی کو مخزن افغانہ لکھا ہے۔ ص ۳۰۷ پر برہان مائتلا کو برہان معاہدہ لکھا ہے۔ ص ۳۲۷ پر طبقات شاہ جہانی کو طبقات شاہ جہاں اور ص ۳۳۳ پر مستوفی کو مصطفوی لکھا ہے۔ اسی طرح مشہور شاعر سعیدائے گیلانی کو سیدائے گیلانی بنا دیا ہے۔

ماہنامہ معارف اعظم گڑھ میں چند ماہ پیشتر ایک تبصرہ لگا رہے پنجاب یونیورسٹی لاہور کے شعبہ تاریخ ادبیات کی طرف سے چھپنے والی ایک کتاب۔ تاریخ ادبیات پاک و ہند میں جیٹا راغلاط کی نشاندہی کرتے کے بعد تحریر فرمایا تھا کہ اس کتاب کی طباعت پاکستان کے علمی حلقوں کے لئے باعث برنامی ہے۔ راقم الحروف کی بھی یہی رائے ہے کہ تاریخ شاہ جہاں کی طباعت ڈاکٹر سید اعجاز حسین صاحب اور ان سے کبھی بڑھ کر ترقی اردو بورڈ کے لئے باعث برنامی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ترقی اردو بورڈ، اردو کے تنزل کیلئے کوشاں ہے انڈین کونسل آف ہٹاریکل ریسرچ کے سربراہ شری بی ایل گرودر صاحب سے بھی میری استدعا ہے کہ وہ اس طرح کی ناقص اور گمراہ کن کتابوں کی طباعت کے لئے اردو بورڈ کی مالی اعانت نہ کریں۔ ہمارے علم کی اطلاع ہے ہی بہت خراب ہو چکی ہے تاریخ شاہ جہاں اور اس جیسی کتابیں پڑھ کر انکی اصلاحیہ خراب ہو نیکا اور ان کی تباہی تمام سے بھی درخواست ہے کہ وہ کسی اسکالر کے نام سے پہلے ڈاکٹر یا بعد میں پی ایچ ڈی لکھا دیکر مرعوب نہ ہو جائیں۔

مشرقی علوم کا ایک قدیم کتب خانہ بمبئی میں

پروفیسر نظام الدین ایس گوریئر، ایم اے، پی ایچ ڈی، ڈی لٹ ڈائرکٹر، انجمن اسلام

اردو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ بمبئی (ہند)

میرے استاد محترم پروفیسر نجیب اشرف ندوی سابق ڈائرکٹر انجمن اسلام اردو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ بمبئی عروس البلاد بمبئی کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار یوں کرتے تھے کہ بمبئی اپنی گونا گوں دلچسپیوں اپنی بے شمار کششوں، اپنی لاتعداد خمیوں اور اپنی ان گنت دلغزیہوں کی وجہ سے نہ صرف ایک ارس رنگ ولہ، ایک دینائے حسن و جمال، ایک معمورہ آرزو و تمنا بلکہ یہ وہ جنت ارہنی ہے جہاں حسن اپنی تمام دلکشیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے اور یہ وہ فردوس خالی ہے جہاں رعنائی اپنے تمام عشقوں اور غمزوں کے ساتھ برسر اقتدار ہے۔ چوپاٹی، کنارہ، اپالویندر، ملبار ہل، جوہو بیچ جیسے خوشگوار اور پرفضا مقامات کے ساتھ مختلف قوموں کی شہرہ آفاق عبادت گاہیں اور تعلیمی ادارے، مختلف لسانی اقلیتوں کے بڑے بڑے کتب خانے اور دارالمطالعے، مختلف مذہبی فرقوں کے قابل قدر ادبی، ثقافتی اور سماجی انجمنیں اور بزمیں بھی ہیں۔ یہ وہ خوبیاں اور صفات ہیں جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شہر بمبئی تجارتی مرکز ہو نیکے باد جوہ مختلف مذہبوں، قوموں تہذیبوں اور زبانوں کا ایک بڑا سنگم ہی نہیں بلکہ اشتراک عمل اور یک جہتی کا بہترین مظہر ہے۔

اٹھارہویں صدی عیسوی میں کوکئی مسلمان طبقہ بمبئی میں ہر اعتبار سے پیش پیش تھا یہ وہ مسلم طبقہ تھا جنہوں نے فراوانی دولت اور بحری تجارت کے ذریعے علم و ادب کی سر پرستی میں کوئی دقیقہ فرد گداشت نہیں کیا۔ اور باہر سے آئے ہوئے علماء، ادباء، شعرا وغیرہ کی حتی المقدور نہ صرف اعانت کی بلکہ ترتیب و تدوین اور تصنیف و تالیف کے کاموں میں بھی

بڑا حصہ لیا اور اس طرح غریبی و فاقہ میں دستگاہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی عوامی بلکہ مثالی زبان اردو کی نشرو اشاعت اور ترقی و ترقی کی خاطر ہر ممکن کوشش کی اس ضمن میں یہ کہنا نامناسب نہ ہوگا کہ بابائے اردو مولوی عبدالحق ایک اردو کافرلس میں اہل بھٹی کی اردو دوستی اور ادب و ادبی کے سلسلہ میں مولوی نذیر احمد کے ایک شعر کو تھوڑے سے نفرت کے ساتھ یوں فرماتے ہیں کہ

خوشا بھٹی تجھ پہ اردو کا سایا | تجھے جیسا سنتے تھے دیباہی پایا۔

آج کی اس ادبی نشست میں بھٹی کی جامع مسجد کے کتب خانہ مدرسہ محمدیہ کا ایک ہذا کا سا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ یوں تو بھٹی میں کثرت سے کتب خانے موجود ہیں لیکن مشرقی علوم کے کتب خانوں میں ایشیاٹک سوسائٹی، بھٹی یونیورسٹی، کاما اور نیشنل انسٹی ٹیوٹ، کریلی لائبریری اور کتب خانہ مدرسہ محمدیہ قابل ذکر ہی نہیں بلکہ لائق تعریف و تحسین ہیں۔ ایشیاٹک سوسائٹی، بھٹی یونیورسٹی اور کاما اور نیشنل انسٹی ٹیوٹ کی لائبریریوں میں انگریزی، جرمن، فرانسیسی، سنسکرت، اوستا پہلوی، اور ہندوستان کی دیگر ریاستی زبانوں کی کتابوں کے علاوہ غریبی، فارسی اور اردو کی مطبوعہ کتب اور قلمی نسخے اور مخطوطے بڑی تعداد میں ملتے ہیں لیکن کریلی لائبریری اور کتب خانہ مدرسہ محمدیہ جو آج کل جامع مسجد لائبریری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، نادر اور نایاب مطبوعات اور مخطوطات کے بڑے علمی خزانے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں لائبریریاں مشرقی کتب کی بالعموم اور اسلامی علوم کی بالخصوص قابل ذکر علمی محزون شمار کئے جاتے ہیں۔

کریلی لائبریری کا قیام ۱۸۹۸ء میں عمل میں آیا اور قاضی عبدالکریم صاحب نے لائبریری کی مطبوعہ فہرست کی "ابتدائیہ" میں اس لائبریری کی ضرورت کے تعلق سے اس طرح تحریر فرمایا ہے کہ بھٹی میں اہل علم کثرت سے موجود ہیں بمقابلہ ان کے اسلامی کتب خانے بہت کم نظر آتے ہیں۔ کوئی ایسا وسیع مال اور کافی کتابوں کی لائبریری نظر نہیں آتی تھی کہ جہاں ضرورت کے وقت

ہمارے علم و دست دینی بھائی جمع ہو کر اپنے اپنے مذاق کے موافق کتابوں کے مطالعے سے دل و دماغ کو تروتازہ فرماتے اور دلخواہ رسالوں کی سیر سے اپنی معلومات بڑھاتے اس لئے مدتوں سے میرا خیال تھا کہ کسی وسیع جگہ پر ایک ایسی اسلامی لائبریری کھولی جائے کہ ہمارے دینی بھائیوں کو مطالعہ کتب کا استفادہ حاصل ہو کرے اس لئے میں نے عالی جناب آنریبل جسٹس بدرالدین طیب جی، صدر انجمن اسلام بھٹی کو درخواست لکھ کر بھیج دی کہ اگر انجمن اسلام ہائی اسکول کا ہال عنایت کیا جائے تو میں اس میں ایک کتب خانہ قائم کروں۔ حسب موصوف نے نہایت خوشی کے ساتھ میری رائے سے اتفاق کیا اور میری درخواست کو منظوری کا شرف بخشا اس میں سالہا سال کی تجسس اور تلاش سے کتابوں کا سرمایہ جمع کر کے اسی ہال میں ایک کتب خانہ بنام کریمی لائبریری انجمن اسلام بھٹی اپنے دلہند جگہ پیوند میاں غلام محمد غوث دادامیاں کی یادگار میں جاری کیا۔

کریمی لائبریری کے قائم ہونے کے بعد اہل بھٹی بالخصوص کوکئی مسلم طبقہ نے جامع مسجد سے ملحق مدرسہ محمدیہ کے لئے ایک لائبریری کا منصوبہ تیار کیا اور ۱۹۰۳ء میں یعنی کریمی لائبریری کے قیام کے پانچ سال بعد کتب خانہ مدرسہ محمدیہ قائم ہوا۔ اس کتب خانہ کی تربیت و تزئین کے سلسلہ میں جامع مسجد بھٹی کے اس وقت کے قابل ناظر مولوی محمد یوسف کھٹکھٹے کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ مولوی صاحب ایک علمی شخصیت کے باوجود ایک اچھے اہل قلم تھے۔ یہ آپ ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ کتب خانہ کی فہرست جوچھ تئو صفحات پر مشتمل ہے۔ ۱۳۴۱ ہجری میں منظر عام پر آئی۔ اس مطبوعہ فہرست میں انجمن اسلام اردو لیسرچ انسٹی ٹیوٹ کی زیرنگرانی حامد التند دی صاحب نے اردو خطوط کی فہرست مرتب کی۔ اس کتب خانے میں عربی اور فارسی کی بیشتر کتابیں ہیں اور اردو کی کتب نسبتاً کم ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسی کتابیں موجود ہیں جن کا تعلق درس نظامیہ سے ہے اور جو عموماً عربی درس گاہوں کے نصابوں میں داخل ہوتی ہیں۔ اس کتب خانے کا ایک حصہ مطبوعہ اور دوسرا غیر مطبوعہ

مطبوعہ کتابوں میں کوئی ایک ہزار عربی، پانچ سو فارسی اور دو ہزار اردو ہیں لیکن غیر مطبوعہ کتابوں میں تقریباً ایک ہزار عربی، پانچ سو فارسی اور ایک ہزار اردو ہیں۔ اس طرح کتابوں کی تعداد تین ہزار سے کچھ زیادہ ہی ہے۔

درس نظامیہ کے علاوہ اس کتب خانے میں قرآن، احادیث، فقہ، ادبیات اور دیگر علوم و فنون پر قیمتی کتابیں موجود ہیں۔ قرآن کے نادر نسخوں میں یا قوت مستفی کے ہاتھ کا لکھا ہوا مخطوط، احادیث میں ائمہ اربعہ کے مسانید، فقہ میں خصوصاً امام ابن تیمیہ کے ملفوظات، اور ادبیات میں بہت سے شعرا اور ادباء کے دوادین اور تالیفات ملتی ہیں۔ عربی ادب اور اسلامی علوم کا سرمایہ کریم لاہوری کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ یہ کتب خانہ مشاورین بالعموم اور جناب بدالدین نور اور جناب عبدالقادر جیتگیر کا بالخصوص سراپا سپاس گزار ہے کہ انھوں نے اپنی فراخ دلی اور وسعت نظری کا ہی ثبوت نہیں دیا بلکہ بہت ساری کتابیں اس کتب خانہ کو عنایت فرمائیں۔ اور قلمی نسخے اور مخطوطے چھان بین کے بعد اس کے قیمتی ذخیرے میں جمع کیں۔ دراصل اس کتب خانے کی اہمیت، عظمت اور مقبولیت کی بڑی وجہ مطبوعہ کتب نہیں ہیں بلکہ عربی، فارسی اور اردو کے نایاب اور نادر قلمی نسخے ہی۔

اس ضمن میں مولانا نے محترم خواجہ حسن نظامی صاحب کا تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے اس کتب خانے کی اکثر نادر و نایاب مطبوعات و مخطوطات کو ملاحظہ فرمایا ہے اور اپنے روزنامہ سفر میں برسبیل تذکرہ تحریر فرمایا ہے۔ یہ روزنامہ خواجہ صاحب نے ۱۹۰۷ء میں بمبئی کے قیام کے دوران تیار کیا اور معتقدین کے اصرار پر ۱۹۱۲ء میں دہلی سے شائع کیا۔

خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ”پنچ شعبہ ۲۹ راکٹ ۱۹۰۷ء کو مولوی محمد یوسف کشمیری کا آدمی بلائے آیا۔ گئے بہت اخلاق سے پیش آئے اور عجیب و غریب قلمی

کتابیں اور قرآن شریف دکھائے یا قوت مستغنی کے ہاتھ کا قرآن شریف دیکھا اور ایک قرآن شریف خاص حضرت بہار الدین نقشبند کے پڑھنے کا جس پر ان کی یادگار ثبت ہے۔ اس بعد یہی قرآن شریف بابر بادشاہ کے پاس آیا۔ اس کی تخریر بھی درج ہے۔ مولانا صاحب موصوف بڑے ذی علم اور نیک شوقین علم و سرت مسلمان ہیں (ص ۴۰)۔ "اور سہ شنبہ ۱۰ ستمبر ۱۹۰۷ء کو دوسری بار کتب خانہ میں تشریف فرما ہوئے لکھتے ہیں کہ "کتب خانے میں کتابیں دیکھیں۔ اول ایک مکتوب حضرت خواجہ بزرگ کا خواجہ قطب صاحب کے نام دیکھا۔ پھر نشاط العشق عبداللہ بن حسن بن علی اکمل الجیدانی کا جو حضرت غوث الاعظم کے کلمات کی شرح میں ہے۔ دیکھا۔ یہ ذات باری سے مکالمہ ہے جو شاید عالم کشف میں حضرت غوث کو پیش آیا۔ حضرت غوث ذات باری کو مخاطب کر کے کچھ سوال فرماتے ہیں۔ وہاں سے جواب ملتا ہے۔ یہ جواب انسان کی بلند شان ظاہر کرتے ہیں۔ سنا ہے کہ یہ رسالہ چھپ گیا ہے۔ ایک رسالہ ناطقیہ دیکھا جس میں نقصوت اور اخلاق کو بایں لفظ میں بیان کیا ہے۔ دوران مطالعہ میں مولوی یوسف صاحب تشریف لے آئے۔ ان کے ذریعے سے عجیب و غریب کتابیں دیکھنے میں آئیں۔ مثلاً: عبدالواحد بلگرامی کی شرح کافیہ جو بالکل نقصوت میں لکھی گئی ہے اور ایک کتاب جس کے ہر صفحے پر چار کتابیں مثلاً اگر پوہنی مسلسل پڑھیں تو ایک کتاب اور پہلے حروف نیچے تک ملائے جائیں تو دوسری کتاب، اور درمیانی حروف ملائیں تو تیسری کتاب اور آخری ملائیں تو چوتھی۔ اس طرح علیحدہ علیحدہ علوم ہیں چاروں کتابیں مرتب ہو جاتی ہیں عجیب کتاب ہے (ص ۴۸-۴۹)۔"

حضرت خواجہ حسن نظامی کے ان کلمات سے زیر بحث کتب خانہ کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کی قدر و قیمت روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے ہندوستان اور بیرون ہند سے تشنگان علم و ادب اس کتب خانے سے خاطر خواہ

استفادہ حاصل کرتے رہے ہیں اور انشاء اللہ کرتے رہیں گے۔

آخر میں یہ کہنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج اس کتب خانہ کی حیثیت وہ نہیں رہی جو تین چوتھائی صدی پہلے اس کے قیام کے وقت تھی۔ اول ۱۹۳۰ء میں بارش کی زیادتی کی وجہ سے سڑکوں کا پانی مسجد کے اندر تک چلا آیا کیونکہ مسجد نشیبی علاقہ میں واقع ہے۔ اس کی وجہ سے کئی نایاب کتب اور نادر خطوط بہہ گئیں اور دوم مشاورین صاحبان کی لاعلمی بلکہ لاپرواہی کی وجہ سے کتب خانے کا بیشتر سرمایہ دیکھ کی نذر ہو گیا۔ تاہم یہ ہمتی دامن نہیں ہے۔ اب بھی اس کی خاطر خواہ پرداخت اور نگہداشت کی گئی تو یہ قیمتی علمی سرمایہ اور ادبی ذخیرہ تشنگان علم اور طالبان ادب کو برابر سیراب کرتا رہے گا۔

تاریخ الفخری

تالیف محمد بن علی بن طباہ عرف ابن طقطقی ترجمہ مولوی محمود علی خان بھوپالی الفخری کا شمارہ اسلام کی مستند تاریخوں میں ہے اس مختصر مگر جامع تاریخ میں بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جو دوسری تاریخی کتابوں میں نہیں ملتیں مصنف نے اس تاریخ الفخری کے دو حصے کئے ہیں۔ ایک سیاست اور اصول مکرانی دوسرا دول اسلامیہ کی مختصر تاریخ ہے جس میں ہر خلیفہ کے حالات کے ساتھ اس کے وزراء کا مفصل تذکرہ کیا گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق سے آخری خلیفہ عباسی معتصم باللہ تک حالات بیان کئے گئے ہیں تقطیع متوسط ۲۰ × ۲۶

صفحات ۲۶۴ قیمت غیر جلد ۵/۱۵

مکتبہ برہان دہلی

بُرہان

جلد ۸۶، بایت جمادی الاولیٰ ۱۴۳۸ھ مطابق مارچ ۱۹۸۷ء، شمارہ ۳

نظرات

سعید احمد اکبر آبادی

مقالات

- (۱) خلافت ارض کیلئے سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت :
- جناب مولوی محمد شہاب الدین صاحب ندوی
ناظم فرقانیہ اکادمی - (بنگلور) ۵
- (۲) فلسفہ حدود اسلامی پر ایک نظر :
- جناب شاہد علی صاحب عباسی، ایم، ۲۶-۷۱
(اسلامک اسٹڈیز) جامعہ عثمانیہ -
- (۳) دشوا بھارتی یونیورسٹی کے فارسی، عربی، اور اردو مخطوطات
- مولانا عبد الوہاب بدر بستوی - سنٹرل لائبریری ۳۸
دشوا بھارتی یونیورسٹی (مغربی بنگال)
- (۴) تبصرے
- (س) ۵۹

نظرات

سخت افسوس ہے گذشتہ ماہ فروری کی ۲۵ تاریخ کو مولانا امتیاز علی خاں صاحب عرشی بھی ۷۷ برس کی عمر میں اپنے وطن رامپور میں داعی اجل کو لبیک کہہ کر اس عالم فانی سے رخصت ہو گئے، انا اللہ وانا الیہ راجعون، مرحوم کی شہرت کا آغاز اول اول غالبیات کے ماہر کی حیثیت سے ہوا، انھوں نے غالب کے دیوان اور خطوط پر جو تحقیقی مقالات لکھے، انھوں نے اردو زبان و ادب کے حلقہ میں دھوم مچا دی، وہ بیک وقت عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں اور ان کے ادب کے نامور مبصر و محقق تھے،

وہ رامپور میں ۱۹۰۴ء میں پیدا ہوئے۔ رامپور پٹھانوں کی مشہور بستی ہے جو افغانستان کے مختلف قبیلوں سے منسوب ہیں، مرحوم کا خاندانی تعلق حاجی خیل قبیلہ سے تھا جو یوسف زئی قبیلہ کی ایک شاخ ہے، ابتدائی تعلیم مطلع العلوم نامی ایک مقامی مدرسہ میں پائی۔ اسی زمانہ میں پنجاب یونیورسٹی سے عالم کا امتحان پاس کیا۔ پھر انڈین میڈیکل کالج، لاہور میں داخلہ لے کر اولاً مولوی فاضل کا اور اس کے بعد منشی فاضل کا امتحان پرائیوٹ طور پر دیا اور دونوں امتحانوں میں درجہ اول میں کامیاب ہوئے، رامپور واپس آکر مدرسہ عالیہ کی ادنیٰ کلاس میں داخل ہوئے اور اس سے سند فراغ لی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد چند دنوں ندوۃ العلماء کے سفیر رہے۔ اس سے بیزار ہو کر مستعفی ہوئے تو تجارت کرنے لگے، تا تجربہ کاری کے باعث اس میں گھاٹا ہوا تو دامن جھاڑ کر اس سے بھی الگ ہو گئے۔ آخر ۱۹۳۲ء میں رامپور کا مشہور زمانہ کتب خانہ جو تقسیم کے بعد رضا ایسٹ لائبریری کہلاتا ہے اسے بحیثیت ناظم کے دایرہ ہوئے۔

کتب خانہ کے ساتھ ان کی یہ وابستگی زندگی کے آخری سانس یعنی کم و بیش نصف صدی تک باقی رہی۔ اس مدت میں انھوں نے کتب خانہ کی کیسی عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں۔ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ملازمت سے سبکدوشی کے عام قانون مستثنیٰ کر کے گورنمنٹ نے آرڈر دے دیا تھا کہ وہ تاحین حیات اپنے عہدہ پر برقرار رہیں گے، حقیقت یہ ہے کہ عرشی صاحب کو کتب خانہ کے ساتھ محبت نہیں عشق تھا، انھوں نے اپنی زندگی کی تمام صلاحیتیں اور توانائیاں کتب خانہ کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھیں جس کی وجہ سے آج کتب خانہ مشرق و مغرب کے ارباب علم و تحقیق کے لیے کعبہ آمال و امانی کی حیثیت رکھتا ہے اور ہندوستان کے لیے سرمایہ افتخار بنا ہوا ہے، دوسری طرف کتب خانہ نے عرشی صاحب کو ایسا چمکایا اور جگمکایا کہ ان کا شمار عربی، فارسی اور اردو کے بلند پایہ محققین و مبصرین میں ہونے لگا، ۱۹۵۷ء میں مرحوم کے اعزاز میں ایک ضخیم کتاب نذر عرشی کے نام سے شائع ہوئی تھی، جس کا اجراء صدر جمہوریہ ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم نے کیا تھا، اس کتاب میں مرحوم کے خلف الرشید اکبر علی خان صاحب نے نگارشات عرشی کی جو طویل فہرست نقل کی ہے اگرچہ وہ جامع نہیں ہے تاہم اس سے اندازہ ہو گا کہ مولانا مرحوم نے عربی، فارسی اور اردو کے کیسے اور کتنے نادر مخطوطات کو اڈٹ کیا اور کتنے اہم موضوعات پر نہایت پرمغز مقالات لکھ کر داد تحقیق دی۔ اس فہرست سے یہ بھی معلوم ہو گا کہ مولانا کی نگارشات کا ایک بڑا اور نہایت اہم حصہ وہ ہے جو اب تک زیرِ طباعت سے آراستہ نہیں ہو سکا ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مولانا نے تحقیق و تنقید کا جو بلند معیار قائم کیا ہے وہ اس میدان کے نوجوان رہ نوردوں کے لیے ایک منارۂ روشنی کا حکم رکھتا ہے۔“

مرحوم جس مرتبہ اور پایہ کے عالم و فاضل اور محقق تھے۔ بحیثیت ایک انسان کے بھی اعلیٰ درجہ کا

اخلاق و فضائل کے حامل تھے، نہایت خندہ جبین، شگفتہ رو، متواضع اور منکسر المزاج ہر ایک کے ساتھ ہمدردی اور محبت، ان کی فطرت بے لوث و بے غرض، طبع اور ریاضے نفور۔ اخلاص و وفا کے پیکر! ہمہ شرافت اور مجسمہ و ضعداری و مردوت، قیام کلکتہ کے زمانہ میں ایک مرتبہ راقم الحروف سخت بیمار ہو گیا۔ جب کچھ صحت ہوئی تو ڈاکٹروں نے کسی پہاڑ پر جانے کا مشورہ دیا۔ میں نے ایک ماہ کی رخصت لی اور نیننی تال چلا آیا۔ اور ایک ہوٹل میں مقیم ہو گیا۔ دلی سے مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی اور بھائی مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی عیادت کے لیے نیننی تال آئے۔ مولانا عرشی ماسکو (روس) گئے ہوئے تھے، جس دن وہ اس طویل سفر سے رامپور واپس آئے اور انھیں میری علالت کا حال معلوم ہوا اسی روز شام کو روانہ ہو کر نیننی تال پہنچ گئے اور تین چار دن ہوٹل میں میرے ساتھ مقیم رہے۔ مولانا کے اس کرم بے غایت کی لذت آج تک دل کی امانت ہے، ایک میں نہیں سب دوستوں کے ساتھ ان کا معاملہ بھی تھا۔

دس بارہ برس سے دل کے بیمار تھے، دو مرتبہ شدید دورہ ہو چکا تھا۔ اس لیے رفتار و گفتار اور روزمرہ کے معمولات میں بڑے محتاط ہو گئے تھے، سفر بالکل ترک کر دیا تھا لیکن اس عالم میں کبھی کتب خانہ کا کام پابندی سے کرتے رہے۔ چنانچہ کتب خانہ کے مخطوطات کی تشریحی فہرست جواب تک متعدد جلدوں میں شائع ہو چکی ہے اس کا ایک بڑا حصہ اسی زمانہ میں مرتب ہوا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ مولانا عرشی کا حادثہ وفات علم و ادب کی دنیا کا ایک عظیم حادثہ ہے جس کی تلافی ایک عرصہ تک نہ ہو سکے گی، عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے صف اول کے مسلمان تھے۔ نماز روزہ کے پابند اور شعائر اسلام کا بڑا احترام ملحوظ رکھتے تھے۔

اللہم اغفر لہ و ارحمہ و بڑد مصلحہ

خلافت ارض کیلئے سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت

قرآن حکیم کی نظر میں

۱۔ خلافت ارض اور علم اسماء

جناب مولوی محمد شہاب الدین صاحب ندوی۔ ناظم فرقانیہ کٹیڈینی، بنگلور

دنیا کا سب سے پہلا علم جو انسان کو دیا گیا | قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بارگاہ ایزدی سے انسان کو سب سے پہلا جو علم دیا گیا وہ ”علم اسماء“ (علم اشیائے عالم) تھا۔ انسان کو اس علم سے سرفراز کیے جانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسان مظاہر فطرت اور ان کے خواص سے بخوبی آگاہ ہو کر ان سے فائدہ اٹھائے اور ”خلافت ارض“ کے تقاضوں کو پورا کرے نیز دنیا سے ظلم و عدوان کا استیصال کر کے عدل و انصاف قائم کرے۔

علم اشیائے عالم (مظاہر کائنات کا علم) اور ”خلافت ارض“ بظاہر دو الگ چیزیں معلوم ہوتی ہیں اور ان میں باہم کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا۔

..... مگر غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان دونوں میں بہت گہرا ربط و تعلق ہے۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم میں ”خلافت“ اور ”تعلیم اسماء“ کا بیان ساتھ ساتھ آیا ہے :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
وَتُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ
كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ
كُنْتُمْ صٰٓدِقِينَ ۝ قَالُوا لَا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا وَ أَعْلَمُ مَا
تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۝

ترجمہ: اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو انھوں نے
کہا کہ کیا تو ایسی ہستی کو بنائے گا جو زمین میں فساد اور خونریزی برپا کرے، حالانکہ ہم برابر تیری تسبیح
و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس نے آدم
کو تمام اسماء (موجوداتِ عالم) کا علم دے دیا، پھر ان تمام موجودات کو فرشتوں کے سامنے (جسم
شکل میں) پیش کر کے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو (کہ ہمارے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنانے
کی کیا ضرورت ہے) تو ذرا مجھے ان چیزوں کے نام تو بتادو، فرشتوں نے عرض کیا کہ تو پاک ہے ہم کو
(ان چیزوں کا) کوئی علم نہیں سوائے اس کے جتنا کہ تو نے ہم کو سکھا دیا ہے۔ یقیناً تو ہی ہمہ دان
اور دانش مند ہے۔ (تب) ارشاد ہوا، اے آدم! ان کو ان چیزوں کے نام بتادو، تو آدم نے
ان کو تمام چیزوں کے نام (اسما و خواص و فرز) بتا دیے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا
تھا کہ میں ہی زمین اور آسمانوں کی تمام پوشیدگیوں سے واقف ہوں اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں
جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم (اپنے دلوں میں) چھپاتے ہو۔ (بقرہ: ۳۰-۳۳)

ان آیات کریمہ میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ”وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا“
(اور اُس نے آدم کو تمام اسماء کا علم دے دیا، یا تمام نام بتا دیے) سے کون سا علم مراد ہے اور اس کا

اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس علم کا خلافت ارض سے کیا تعلق ہے اور موجودہ دور میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ ان ہی دو بنیادی مسائل کی تنقیح اس وقت مطلوب ہے۔ باقی مسائل غمنا آگئے ہیں۔

علم اسماء کیا ہے؟ ”الْأَسْمَاءُ كُلُّهَا“ (تمام ناموں) سے مراد مفسرین کی تصریحات کے مطابق تمام موجودات عالم اور تمام مظاہر کائنات کے نام اور ان کے آثار و خواص کا علم ہے۔ یہ ایک بہت وسیع علم ہے جس کو ہم مختصر طور پر بطور ایک اصطلاح ”علم اسماء“ (مظاہر کائنات کا علم) کہہ سکتے ہیں۔ چند اقتباسات ملاحظہ ہوں:

أَسْمَاءُ : اسم کا مفہوم عربی زبان میں اردو کے ”نام“ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اسم وہ ہے جس کے ذریعہ کوئی چیز جانی پہچانی جائے۔^۱

کسی چیز کا اسم اُس کی علامت ہوتی ہے۔ اسم الشيء علامتہ۔^۲

اسم کے اصل معنی ہیں جس سے کسی شے کی ذات معلوم کی جاسکے۔ (الاسم ما یعرف به ذات الشيء)۔^۳

اور یہ شناخت ممکن نہیں جب تک کہ اعراض، خواص، آثار کا علم بھی ساتھ ساتھ نہ ہو۔ یہ تو لفظی معنی ہوئے۔ آیت کی تفسیر میں محققین نے مراد معلومات اشیاء سے لی ہیں اور اسماء کے ساتھ مستحیات اور ذوات و خواص اشیاء کو شامل کیا ہے۔ اور اشیاء کے اسماء سے مراد ان کے آثار و خواص کا علم لیا ہے۔ گویا سارے علوم تکوینی آدم و بنی آدم کو ودیعت کر دیے گئے۔^۴

۱۔ تفسیر ماجدی، ۱/۷، طبع ثانی، لکھنؤ۔

۲۔ القاموس المحیط

۳۔ مفردات راغب

۴۔ تفسیر ماجدی

مفسرین کے دلائل | یہ گویا تمام تفاسیر کا حاصل اور خلاصہ مطالب ہے۔ مگر اس بیان کو مزید مدلل کرنے کی غرض سے اس سلسلے میں چند مستند تفسیروں کے کچھ مزید تفصیلات پیش کی جاتی ہیں۔ چنانچہ علامہ شہاب الدین آلوسی بغدادیؒ نے اپنی تفسیر میں مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ اس سے علوی و سفلی اور جوہری و عرضی ہر اعتبار سے تمام موجوداتِ عالم مراد ہیں۔

وقیل المراد بہا اسماء ما کان وما یکون الی یوم القیمۃ، وعزی الی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وقیل اللغات، وقیل اسماء الملئکۃ، وقیل اسماء النجوم، وقال الحکیم الترمذی: اسماء ذلک تعالیٰ، وقیل وقیل وقیل۔ والحق عندی ما علیہ اهل اللہ تعالیٰ۔ وهو الذی یقتضیہ منصب الخلفۃ الذی علمت، وهو اسماء الاشیاء علویۃ أو سفلیۃ جوہریۃ أو عرضیۃ۔ ویقال لہا اسماء اللہ تعالیٰ عندہم باعتبار دلالتہا علیہ، وظہورہا فیہا غیر متقید بہا، ولہذا قالوا ان اسماء اللہ تعالیٰ غیر متناہیۃ۔

ترجمہ: اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ان تمام چیزوں کے نام ہیں جو واقع ہو چکی ہیں اور جو قیامت تک واقع ہونے والی ہیں۔ اور اس قول کی نسبت حضرت ابن عباسؓ کی طرف کی گئی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد زبانیں ہیں، ایک قول ہے کہ مراد فرشتوں کے نام ہیں، ایک قول ہے کہ مراد ستاروں کے نام ہیں۔ اور حکیم ترمذی نے کہا ہے کہ اس سے مراد اسمائے الہی ہیں۔ اسی طرح کے اور اقوال بھی مردی ہیں۔ اور میرے نزدیک حقیقات وہی ہے جس پر اہل اللہ قائم ہیں۔ اور وہ وہی چیز ہے جو منصب خلافت کی مقتضی ہے، اور وہ ہے: تمام چیزوں کے نام، خواہ وہ علوی ہوں یا سفلی، جوہری ہوں یا عرضی۔ اور انہی چیزوں کو دیگر اقوال کے مطابق اسماء اللہ بھی کہا جاسکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں اُس (کے وجود و صفات) پر دلالت کر رہی ہیں،

اور یہ اسماء و صفات ان میں ظاہر ہو رہے ہیں، مگر انہی میں مقید نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اسمائے الہیہ پایاں ہیں۔

تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی کا ایک قول مروی ہے :-

قال ہی ہذا الأسماء التي يتعارف بها الناس : الإنسان ودواب و
سماء و أرض و سمك و بحر و خيل و حمير و أشباه ذلك من الأسماء و غيرها :
یعنی فرمایا کہ یہ وہ نام ہیں جن سے لوگ متعارف ہیں، جیسے انسان، چوپائے، آسمان، زمین، میدان
سمندر، گھوڑا، گدھا اور انہی جیسے دیگر انواع و اقسام کی

و قال مجاہد : اسم كل دابة و كل طير و كل شيء . یعنی مجاہد نے کہا کہ اس سے
مراد ہر چوپایہ، ہر پرندہ اور ہر چیز ہے۔

والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتها و صفاتها و أفعالها
كما قال ابن عباس حتى الفسوة و الفسيلة : اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
آدمؑ کو تمام چیزوں کے نام، ان کے ذوات، ان کی صفات اور ان کے افعال کا علم دے دیا
تھا، جیسا کہ ابن عباس رضی نے فرمایا ہے، یہاں تک کہ گوز اور کھینک کی تک کا علم

اس کے بعد علامہ ابن کثیرؒ نے اس قول کی مزید تائید کے طور پر بخاری شریف کی
ایک حدیث سے بھی استدلال کیا ہے (جو ایک طویل حدیث ہے اور اس کا وہ ٹکڑا ذیل میں
نقل کیا جا رہا ہے جس پر مدار استدلال ہے) اس حدیث کے مطابق لوگ قیامت کے

۱۔ تفسیر روح المعانی، ۲۲۳/۱

۲۔ تفسیر ابن کثیر، ۷۳/۱

۳۔ حوالہ مذکور

۴۔ حوالہ مذکور

دن کی ہولناکیوں سے پریشان ہو کر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور اُن سے اس طرح مخاطب ہوں گے:

..... انت ابوالناس، خلقك الله بيدا، واسجد لك ملائكتك، وعلمك

اُسماء كل شئ فاشفع لنا عند ربك آپ تمام لوگوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کو تمام فرشتوں سے سجدہ کرایا، اور آپ کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ پس آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کیجیے۔

اس حدیث کی تائید میں ابن کثیر نے مسلم، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت بھی پیش کی ہے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں:

فدل هذا على أنه علمه اُسماء جميع المخلوقات: یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کے اسماء سکھا دیے تھے۔

علامہ ابن کثیرؒ نے جو کچھ تحریر کیا ہے وہ بہت مدلل ہے اور حدیث شریف کی تصریح کے بعد تو اس میں مزید کلام کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ اسی بنا پر اکثر مفسرین نے آیت کریمہ کا یہی مفہوم مراد لیا ہے اور اس کے متعدد پہلوؤں پر بحث کی ہے۔

علامہ زحشری اس آیت کی تحقیق میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر مضاف الیہ کو حذف کر کے مضاف کو اس کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے:

(وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) أَيْ أَسْمَاءَ الْمُسَمَّيَاتِ، فحذف المضاف إليه لكونه معلوماً لولا عليه بن كسر الأسماء لأن الاسم لا بد له من مسمًى: ناموں سے مراد چیزوں کے نام ہیں۔ تو یہاں پر مضاف الیہ (مسمیات) کو اسماء کے ذکر کی

وجہ سے معلوم و مدلول ہونے کی بنا پر حذف کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ اسم کے لیے اس کا مسمی ہونا ضروری ہے۔
پھر فرماتے ہیں:

فان قلت فما معنى تعلیمه أسماء المسمیات؟ قلت: أسماء الاجناس
التي خلقها، وعلمه أن هذا اسم فرس، وهذا اسم بعير، وهذا
اسم كذا وهذا اسم كذا۔ وعلمه أحوالها وما يتعلق بها من
المنافع الدينية والدنيوية: اگر تم کہو کہ آدمؑ کو چیزوں کے نام سکھانے کے کیا
معنی ہیں؟ تو میں کہوں گا کہ اللہ نے اپنی تخلیق کردہ تمام اجناس آدمؑ کو دکھا دیں اور انھیں
بتایا کہ یہ گھوڑا ہے، یہ اونٹ ہے اور یہ فلاں چیز ہے اور یہ فلاں۔ اور پھر اس نے ان تمام چیزوں
کے حالات، ان کے متعلقات اور دینی و دنیوی تمام منافع بھی بتا دیے۔

علامہ جصاص رازیؒ فرماتے ہیں کہ اس لفظ (الاسماء) کے عموم میں اس کے تمام
معانی داخل سمجھے جائیں گے (اصول فقہ کی رو سے):

بیدل علی أنه علم الأسماء لكها لادم۔ أعني الاجناس بمعانيها العموم
اللفظ في ذكر الأسماء: یہ بیان اس حقیقت پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ نے آدمؑ کو تمام
اسماء سکھا دیے تھے۔ یعنی اس لفظ کے عموم کی بنا پر اپنے تمام معانی و مفہومات سمیت جنسیں
(موجودات عالم کی) مراد ہیں۔

پھر اس کے بعد بطور دلیل تحریر فرماتے ہیں:

وانه علمه اياها بمعانيها اذ لا فضيلة في معرفة الأسماء دون
المعاني، وهي دلالة على شرف العلم وفضيلته: اور اس نے یہ تمام اسماء اپنے معانی

۱۵ تفسیر کشاف، ۲/۲۷۲، مطبوعہ ایران۔

۱۶ ایضاً۔

۱۷ احکام القرآن، ۳/۳۱۔

و مفہومات کے ساتھ سکھائے ہیں۔ کیونکہ بغیر معانی کے محض اسماء کی پہچان فضیلت کی کوئی بات نہیں ہے اور یہ چیز علم کے شرف اور اس کی فضیلت پر دلالت کر رہی ہے۔
امام رازیؒ اس لفظ (الاسماء) کے اشتقاق اور اس کے لغوی مفہوم پر بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :

من الناس من قال قوله وعلم آدم الاسماء كلها أى علمه صفات الأشياء
ولغوتها وخواصها. والدليل عليه ان الاسم اشتقاقه اما من السمة أو من
السمو. فان كان من السمة كان الاسم هو العلامة. و صفات الأشياء
ولغوتها وخواصها دالة على ما هيأتها. فصح أن يكون المراد من الاسماء
الصفات. وان كان من السمو فكن لك. لأن دليل الشئ كما يرتفع على
ذلك الشئ. فان العلم بالدليل حاصل قبل العلم بالمدلول. فكان الدليل
اسمى في الحقيقة. فثبت أنه لا امتناع في اللغة أن يكون المراد من
الاسم الصفة :

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ارشاد باری ”وعلم آدم الاسماء كلها“ سے مراد چیزوں کی
صفات، ان کی تعریفیں اور ان کے خواص ہیں۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اسم یا تو ”سمة“ سے
مشتق ہو گا یا ”سمو“ سے، اگر اس کو سمة سے مشتق قرار دیا جائے تو وہ ”علامت“ کے معنی
میں ہو گا۔ چونکہ چیزوں کی صفات، ان کی تعریفیں اور ان کے خواص ان کی ماہیات پر دلالت
کرتے ہیں اس لیے انبیاء سے مراد ان کی صفات لینا درست ہو گا۔ اور اگر اس کو ”سمو“ سے مشتق
قرار دیا جائے تب بھی اس سے یہی مراد ہو گا۔ کیونکہ کسی چیز کی دلیل اس چیز سے بلند ہوتی ہے۔
اس لیے کہ دلیل کا علم مدلول سے پہلے حاصل ہوتا ہے۔ لہذا دلیل حقیقتاً زیادہ بلند ہوتی ہے اس طرح

ثابت ہوا کہ لغت کی رُو سے اسم سے مراد (اس کی) صفت لینا ممنوع نہیں ہے۔
علامہ رشید رضاؒ نے اس موضوع پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے اس کا فلسفہ اس
طرح سمجھایا ہے:

(وَعِلْمُ الْأَسْمَاءِ كُلِّهَا) أَيْ أَوْدَعَ فِي نَفْسِهِ عِلْمَ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ مِنْ
غَيْرِ تَحْدِيدٍ وَلَا تَعْيِينَ، فَا لِمَرَادٍ بِالْأَسْمَاءِ الْمُسَمِّيَّاتِ عِبْرًا عَنِ الْمَدْلُولِ وَ
بِالدَّلِيلِ، لَشَدَّةِ الصَّلَةِ بَيْنَ الْمَعْنَى وَاللَّفْظِ الْمَوْضُوعِ لَهُ، وَسُرْعَةِ الْإِنْتِقَالِ
مِنْ أَحَدِهَا إِلَى الْآخَرِ، وَالْعِلْمُ الْحَقِيقِيُّ إِنَّمَا هُوَ أَدْرَاكُ الْمَعْلُومَاتِ أَنْفُسِهَا
وَالْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَيْهَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ اللُّغَاتِ الَّتِي تُجْرَى بِهَا الْمَوَاضِعُ
وَالْأَصْطِلَاحُ فَهِيَ تَتَغَيَّرُ وَتَخْتَلِفُ وَالْمَعْنَى لَا تَتَغَيَّرُ فِيهِ وَلَا تَخْتَلِفُ۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کی ذات میں تمام چیزوں کا علم بے حدود بلا تعین ودیعت کر دیا،
لہذا اسماء سے مراد مسمیات ہیں۔ مدلول کو دلیل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ ایک تو لفظ موضوع لہ
اور معنی کے درمیان قوی تعلق پایا جاتا ہے اور دوسرے ایک کے ذکر کے ساتھ ہی ذہن فوراً دوسرے
کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ علم حقیقی دراصل بجائے خود معلومات کا ادراک کرتا ہے۔ اور وہ
الفاظ جو ان معلومات پر دلالت کرنے والے ہوتے ہیں وہ موقع و محل اور اصطلاح کے اعتبار
سے مختلف زبانوں میں مختلف و متغیر ہوتے ہیں، مگر نفس معنی میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔
حاصل یہ کہ ”اسماء“ سے مراد ان کے مسمیات (اس عالم آب و گل کی تمام ہستیاں)
اور ان کے تمام آثار و خواص، اپنے تمام معانی و مفہومات کے ساتھ ہیں۔ بعض مفسرین نے
ایک قدم اور آگے بڑھا کر تمام علوم و فنون کو بھی اس لفظ کے عموم میں داخل کر دیا ہے مثلاً:

اور اُس نے آدمؑ کو تمام اسماء کا علم دے دیا اور اس کے لیے جس کی خاطر تمام افلاک و اجرام مسخر کر دیے ہوں، تمام خطوں کو اپنے نظاموں کے ساتھ آراستہ کر دیا ہو، اور تمام عوالم اس کو تسخیری سجدہ کر کے اس کی تعظیم و تکریم پر کمر بستہ ہو چکے ہوں۔ بہتر و مناسب تھا کہ وہ ان سب کا عرفان حاصل کر لے تاکہ وہ اُن کو اچھی طرح سمجھ کر اپنی زبان میں اُن کا لفظ کرے اور انھیں منظم کرے۔ اسی وجہ سے اس کو ان عوالم کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت پڑی۔ لہذا خلاق عالم نے ان تمام چیزوں کا تعارف آدمؑ سے بخوبی کرادیا۔

چند حیرت انگیز حقائق

یوں تو سورۃ بقرہ کی ان آیات میں ہمارے لیے بہت سے اسباق و بصائر و دلالت کر دیے گئے ہیں مگر اس موقع پر ”خلافت ارض“ کے تعلق سے صرف چند حقائق و معارف کے بیان و استنباط پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

۱۔ مہمان سرائے ارض کی آراستگی | ”الاسماء کلھا“: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق آدمؑ سے پہلے تمام اشیائے عالم اور کل انواع حیات کی تخلیق مکمل ہو گئی تھی۔ بالفاظ دیگر خلافت ارض کے مقاصد کی تکمیل کے لیے کرۂ ارض ہر قسم کے سامان حیات اور متاع زندگی سے پوری طرح آراستہ و پیراستہ کر دیا گیا تھا تاکہ مہمان سرائے عالم میں کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہو اور اس میں کوئی نقص یا عیب نہ رہ جائے، بلکہ وہ ہر حیثیت سے انسانی فطرت اور اس کی ضروریات سے مکمل طور پر ہم آہنگ رہے۔ آیت کریمہ

”وَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن مَّا سَأَلْتُمُوهُ“ (اور اس نے وہ سب کچھ تم کو دے دیا جو تم نے یعنی تمہاری فطرت نے مانگا) کا بھی یہی مطلب ہے۔

۲۔ علم اسماء اور علوم سائنس | انسان کو جو سب سے پہلا علم دیا گیا وہ علم اشیاء ہے۔ یعنی تمام موجودات عالمِ ادران کی خصوصیات و امتیازات کا علم۔ اس کو ہم مختصر طور پر ”علم اسماء“ یا ”علم مظاہر کائنات“ کہہ سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں سائنس جن چیزوں سے بحث کرتی ہے وہ یہی موجوداتِ عالم ہیں، اور جو باتیں بیان کرتی ہے وہ یہی ”اشیاء کے آثار و خواص“ ہیں۔ طبیعیات (Physics) کیمیا (Chemistry)، حیاتیات (Biology)، ارضیات (Geology) اور فلکیات (Astronomy) وغیرہ تمام سائنسی علوم کا دائرہ مادی چیزوں (مسمیات) اور ان کے خصوصیات و امتیازات یا ”آثار و خواص“ (اسماء) ہی کے گرد گھومتا ہے۔ لہذا ”الْأَسْمَاءُ“، کہ علی وجہ البصیرت سمجھنا سائنسی علوم کے دُور پر موقوف ہے۔ سائنس نام ہے دنیا میں پائی جانے والی مادی چیزوں اور ان کی ساخت و پرداخت کے مطالعہ کا۔

۳۔ علم اسماء اور خلافت ارض | ”تعلیم اسماء“ کا تعلق ”خلافت ارض“ سے ہے۔ ان دونوں کا بیان زیر بحث آیات میں ساتھ ساتھ آیا ہے اور ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا ربط و تعلق ہے، جیسا کہ علامہ طنطاوی جوہری کے اوپر نقل کردہ اقتباس سے ظاہر ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ انسان جب تک اشیائے عالم کی حقیقت، ان کی ساخت و پرداخت ان کے اعمال و وظائف اور ان کے طبعی و نوعی خصوصیات سے بخوبی واقف نہ ہو جائے ان سے مستفید نہیں ہو سکتا اور انھیں مسخر کر کے ان میں دلچسپی شدہ قوتوں کو کام میں نہیں لاسکتا۔ جب وہ موجوداتِ عالم سے مستفید نہیں ہو گا اور ان کی قوتوں کو زیر نہیں کرے گا تو اس کا خلیفہ ہونا ایک بے معنی بات ہوئی اور خلافت کے دیگر تمام مقاصد فوت ہو جائیں گے۔ (تفصیل آگے آرہی ہے) چنانچہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں:

”پھر دوسرا جواب حکیمانہ انداز سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر ترجیح، اور مقام علم میں آدمؑ کے تفوق کا ذکر کر کے دیا گیا، اور بتلایا گیا کہ خلافت ارض کے لیے زبنی مخلوق کے نام اور ان کے خواص و آثار کا جائز ضروری ہے، اور فرشتوں کی استعداد اس کی متحمل نہیں ہے۔“

شیخ طنطاوی جوہری تحریر فرماتے ہیں:

”فمن لم یقدر علی معرفۃ مراتب الاشیاء لا یمسح حق ان یمسح
خلیفۃ علیہا: جو ہستی اشیا کے عالم کے مراتب سے ناواقف ہو وہ ان اشیا پر خلیفہ ہونے کی مستحق نہیں ہو سکتی۔“

۳۔ علم تکوین کی فضیلت و اہمیت | حضرت آدمؑ کو تمام اشیا کا علم سکھانے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، جو نبی قرآنی ”معلم اول“ ہے رو علم ادرال سماء کلہا۔ اس کے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے منصوبے کے مطابق اولاد آدم میں یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ اشیا کے عالم اور ان کے خواص کا علم حاصل کریں۔ اس لحاظ سے اولاد آدم مظاہر کائنات کا علم بتدریج حاصل کر کے گویا ”تعلیم الہی“ کی تصدیق کر رہے ہیں۔ علامہ سید رشید رضا تحریر فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو تمام باتیں بتا دیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ نے آدم کو یہ تمام باتیں خواہ ایک ہی وقت میں بتا دی ہوں یا متعدد مرتبہ بتائی ہوں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ علمی قوت ہر آدمی میں عام ہے۔ اس لیے یہ لازم نہیں آتا کہ آدم کی اولاد ”اشیا کے کائنات“ کو پہلے ہی دن جان لیں۔ انسانوں میں اس قوت کے اثبات کے لیے

اتنی ہی بات کافی ہے کہ ان کو سبب و استدلال کے ذریعہ اشیاء کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔^{۱۵}
 اس بیان کے مطابق آدمؑ اور اولاد آدم کے علم میں ہیں فرق یہ ہے کہ حضرت آدمؑ کا علم ”لدنی“ تھا۔ یعنی وہ علم جو کسی کو بارگاہ الہی کی جانب سے بغیر کسب و مشقت عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اولاد آدم کا علم کسبی ہے۔ یعنی وہ علم جو محنت و مشقت کے ذریعہ حاصل کیا جائے۔ مگر اس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم میں روز از لہ ہی میں رکھ دی تھی، تاکہ اولاد آدم اشیائے کائنات کی تسخیر کر کے خلافت کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکیں۔

ان تصریحات سے علم کی فضیلت و ثوابت ہوتی ہی ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ علم تکوین یا علم مظاہر کی اہمیت بھی۔ اس علمی برتری ہی کی بدولت انسان مسجود ملائکہ بنایا گیا۔

نیز اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ مظاہر فطرت اور ان کے نظاموں کا علم حاصل کرنا غیر اسلامی، یا ناجائز، یا غیر ضروری، یا بیکار و بے فائدہ نہیں بلکہ وہ عین ”تعلیم الہی“ اور منشائے خلافت کے مطابق ہے۔ اور اس سے اعراض و چشم پوشی دینی و دنیوی دونوں حیثیتوں سے نقصان عظیم کا باعث ہوگی، جیسا کہ تفصیلات آگے آرہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے فوراً بعد اس کو کائنات اور مظاہر کائنات کے علوم سے بہرہ ور کیا گیا۔

۵۔ علم اسماء اور علوم و فنون | تفسیر بیضاوی اور تفسیر الجواہر کی تصریحات کے مطابق (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) کی وسعت اور اس کے اقتضائے تمام علوم و فنون بھی داخل ہیں، جن کو موجودہ زبان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کہا جاسکتا ہے۔

سائنس اور ٹیکنالوجی کیا ہے؟ مادہ (Matter) اور اس کی قوتوں

(Energies) کی جانکاری اور اس سے استفادہ۔ مثلاً مختلف مصنوعات، کیمیائی مرکبات، انواع و اقسام کے سامان تمدن کی تیاری اور برق و بجھاپ کو قابو میں کر کے مختلف میدانوں میں نئی نوع انسان کو فائدہ پہنچانا۔ چنانچہ آج دنیا میں جتنی بھی صنعتیں (Industries) کام کر رہی ہیں اور ان سے جو معاشی و تمدنی فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ سب انہی علوم کی ترقی کی بدولت ہیں۔

”علمِ اسماء“ یا دوسرے لفظوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کیے بغیر موجودہ دور میں خلافتِ ارض کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ ان دونوں میں جولی دامن کا ساتھ ہے۔ (مزید تفصیل آگے آرہی ہے)۔

۶۔ شرک اور منظرِ ہر پستی کا سدّ باب | مادہ پرست اور خدا بیزار لوگ کہتے ہیں کہ مذہب و اخلاق ماحول کی پیداوار ہیں۔ ابتداءً انسان نے جب جنم لیا تو اپنے چاروں طرف ایک عجیب و غریب ماحول اور خوفناک منظر ہر دیکھ کر ڈر گیا ہو گا اور انھیں رام کرنے کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے انھیں پوجنا شروع کر دیا ہو گا۔ اس طرح بزعم خود مذہب کی ابتدا ہوئی اور رفتہ رفتہ خدا کا تصور پیدا ہوا۔

بعض صحیح العقیدہ مسلمان بھی ان خیالات سے متاثر نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق مرحوم تحریر فرماتے ہیں:

”اس میں کچھ شک نہیں (جیسا کہ ہر برٹ اسپنسر اور دیگر فلسفیوں اور محققوں نے ثابت کیا ہے) کہ انسان بھوت پریت یا سایہ سے خدا تک پہنچا ہے۔ اگرچہ اس کا ابتدائی خیال خوف کی وجہ سے اپنے سایہ یا دوستوں اور بزرگوں کی موت یا خواب دیکھنے سے ہوا ہے مگر آدم کو ”علمِ اسماء“ دیا جانا اس بات کی تردید ہے کہ دنیا کا پہلا انسان جہل و دہشت

کے تاریک اور ہیبتناک ماحول میں نہیں بلکہ علم و معرفت کے اجلے اور تیز روشنی میں نمودار ہوا، اس کے ایک ہاتھ میں ”علم اسماء“ کی طاریج کھمادی گئی تو دوسرے ہاتھ میں ”تسخیر اشیاء“ کی رائفل دے دی گئی تاکہ وہ ان دونوں کی مدد سے خلافت کے میدان کو سر کرے۔

غرض آدم کو ابتدا ہی میں تمام اشیاء کا علم دے دینے کی ایک غرض یہ بھی تھی کہ وہ ان مظاہر سے کسی قسم کا خوف یا دہشت محسوس نہ کرے۔ گویا کہ ہر چیز کا تعارف شروع ہی میں کر کے شرک اور مظاہر پرستی کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا، اور اعلان یہ کیا گیا تھا کہ یہ مظاہر انسان کے لیے دیوی دیوتا نہیں بلکہ سب اس کے خادم اور حاشیہ بردار ہیں۔ اور انسان کا مرتبہ اس سے کہیں بلند ہے کہ وہ بجائے خالق کے ان مخلوقات کے آگے سر نیاز خم کرے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَا فِيهِمُ الْبِرَّ وَالْإِخْرَاجَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝ اور ہم نے آدم کی اولاد کو یقیناً عزت بخشی اور انہیں بر و سحر میں سواریاں عطا کیں، (خورد و نوش کی) عمدہ چیزوں سے انہیں نوازا اور بہت سی مخلوقات پر انہیں کلی فضیلت بخشی (بنی اسرائیل ۷۰)

۷۔ نظریہ ارتقاء کی تردید | مذکورہ بالا بحث سے یہ حقیقت بخوبی ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان کی تخلیق اور اس کی تربیت بالکل خصوصی حیثیت سے اور ایک خاص ماحول میں عمل میں آئی ہے۔ اور یہ تمام باتیں نظریہ ارتقاء کی بھی تردید کر رہی ہیں۔

نظریہ ارتقاء پر تفصیلی بحث کا یہ موقع نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو بنیادی حقیقت ثابت ہو رہی ہے صرف اس کا اظہار مقصود ہے۔ ارتقاء کی رو سے ————— چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ————— ایک نوع کو دوسری نوع تک بتدریج پہنچنے میں لاکھوں سال لگ

جاتے ہیں۔ اس نظریہ کی رُو سے انسان جب لاکھوں سال میں بندر سے اپنے موجودہ روپ میں ظاہر ہوا تو کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ اپنے ظہور کے ساتھ ہی نطق و گویائی سے بھی متصف ہو جاتا اور تمام موجودات عالم اور ان کے خواص و تاثیرات سے بیک وقت واقفیت حاصل کر لیتا۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں اس کو ہزاروں سال محنت کرنی پڑتی۔ اسی بنا پر بعض لوگوں کا قیاس ہے کہ انسان سب سے پہلے اشاروں کنایوں کے ذریعہ اپنا مافی الضمیر ادا کرتا رہا ہو گا۔ نطق و گویائی اور لکھنا پڑھنا وغیرہ بہت بعد کی چیزیں ہوں گی، جو ترقی یافتہ دور کی نشانی ہیں۔

مگر ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی نطق و گویائی سے متصف کر کے قلم کے ذریعہ آپ کو علم عطا کرنا (اور تمام موجودات عالم کا علم دے دینا) اس بات کی کھلی تردید ہے کہ دنیا کا پہلا انسان اتفاقی طور پر یا ”ارتقاء“ کے نتیجے میں نہیں بلکہ تخلیق خصوصی کے طور پر ظہور پذیر ہوا ہے۔ ”خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ“ (اس نے

(بقیہ صفحہ ۲۲) *(The Encyclopedia of Ignorance)* کے نام سے شائع ہوئی

ہے اس میں سائنس کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ساٹھ مستند ماہرین نے بنظر غائر اپنے اپنے علم و فن کا جائزہ لے کر یہ دکھایا ہے کہ انسانی معلومات کا دائرہ بہت ہی محدود ہے اور طبیعی

وحیاتیاتی علوم کے بہت سے ایسے اسرار ہیں جن کو انسان اب تک نہیں جان سکا۔ اس

دقیع اور قابل قدر کتاب میں نظریہ ارتقاء کی تردید میں بھی چند مضامین بڑے اچھے ہیں۔ اور ایک

مضمون کا عنوان ہی ”نظریہ ارتقاء کے مغالطات“ (*Fallacies of*

Evolutionary Theory) ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان

نام نہاد ارتقائی قوانین کے بارے میں کچھ کبھی نہیں جانتا اور ان کو حقائق کا نام دینا سفسطہ اور مغالطہ

سے زیادہ حیثیت نہیں۔

انسان کو پیدا کر کے بولنا سکھایا) میں اسی صداقت عظمیٰ کا اظہار موجود ہے کہ تخلیق انسان اور اس کی قوت بیانی کی تعلیم کے درمیان کسی قسم کا فصل یا انقطاع موجود نہیں ہے۔ یہ فائدہ یہاں پر اس لیے حاصل ہو رہا ہے کہ ان دونوں فقروں کے درمیان حرف عطف موجود نہیں ہے۔ لہذا یہ دونوں چیزیں بیک وقت اور بلا انقطاع عمل میں آتی ہیں۔ سائنٹیفک نقطہ نظر سے انسان کی تخلیق جس قدر حیرت انگیز ہے اس کی قوت گویائی اور اظہار بیان کی صلاحیت بھی اُسی قدر شجر خیر ہے۔ یہ دونوں چیزیں صفات خداوندی کی منظر ہیں۔ اس لیے انسان ان کی مکمل حقیقت کبھی نہیں سمجھ سکتا۔

نیز انسان کو خلیفہ (ایک ذمہ دار اور جوابدہ مہستی) قرار دیا جانا بھی نظریہ ارتقاء کی تردید ہے۔ ظاہر ہے کہ جو چیز آپ سے آپ ظہور میں آجائے اس پر شرعی و اخلاقی نقطہ نظر سے کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس صورت میں اس کو کسی خالق و صانع اور مربی و منتظم کی قدرت اور منصوبہ بندی کا نتیجہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔

۸۔ قوت گویائی اور تعلیم بالقلم | چونکہ اوپر کی بحث میں تخلیق انسان اور تعلیم بیان کا ذکر ضمناً بالکل مجمل طور پر آیا ہے، اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس پر کچھ مزید روشنی ڈالی جائے اور قرآن حکیم کے دیگر مقامات کی روشنی میں اس اجمال کی تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے تاکہ تخلیق آدم کے بعد ”تعلیم اسماء“ تک جو درمیانی مدارج ہیں وہ بھی واضح ہو جائیں اور قرآن حکیم کے مختلف بیانات میں ترتیب و تطبیق بھی ہو جائے۔

چنانچہ دیگر مواقع پر مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد نہ صرف اس کو بولنا سکھایا بلکہ قلم کے ذریعہ اس کی تعلیم دی اور اس کو وہ سب کچھ بتا دیا جس کو وہ پہلے سے نہیں جانتا تھا۔

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ پڑھا اپنے

رب کے نام سے، جس نے تجھے پیدا کیا۔ (وہ ذات برتر) جس نے انسان کو خون کے لوتھر طے سے پیدا کیا۔ پڑھ! تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ تعلیم دی۔ اور انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا جس کو وہ (پہلے سے) نہیں جانتا تھا۔ (علق ۱-۵)

اور ایک دوسرے مقام پر اس اجمال کی تفصیل میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کو بولنا سکھایا اور نطق و گویائی اور اظہار بیان کی تعلیم دی۔ پھر اس کے بعد مظاہر کائنات کی پہچان کرائی گئی۔ سب سے پہلے نطق و گویائی اور اظہار بیان عطا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مظاہر کائنات کے علم و معرفت کو اپنی زبان میں ادا کرنے کے قابل بن جائے، جس کے بغیر علوم کی ترقی اور حجت و استدلال کا بازار گرم نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ سارے علوم اور تمام اسرار دلوں ہی میں دفن ہو جاتے اور ان کے باہر نکلنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا۔

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيٰنَ ۝
الْشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانٍ ۝ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝ وَالسَّمَاءُ
رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝

رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ انسان کو پیدا کیا پھر اس کو گویائی سکھائی۔
(پھر اس کے بعد انسان کو یہ علم دیا کہ) آفتاب و ماہتاب ایک حساب سے چلتے ہیں۔ اور (تمام)
ستارے اور (تمام) درخت (تکوینی اعتبار سے) سجدہ ریز ہیں۔ اور آسمان کو اس نے اونچا
کیا اور (اس میں) میزان رکھ دی (اور عرش سے فرش تک تمام موجودات کو یہ حکم دیا کہ کوئی انہی)
میزان (خدا کے مقرر کردہ ضابطہ) سے تجاوز نہ کرے (سورہ رحمن ۱-۸)

ان آیات میں بنیادی طور پر چار باتیں بیان کی گئی ہیں :

۱۔ خدائے رحمان وہ ہے جس نے نوع انسانی کو قرآن کی تعلیم دی۔ اس قرآن کے
ذریعہ وہ تمام اسرار کھولے جا رہے ہیں جن کو انسان اس سے پہلے نہیں جانتا تھا، یا انہیں

فراموش کر چکا تھا۔

۲۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کو نطق و گویائی اور اظہارِ بیان کی قوت و صلاحیت عطا کی گئی۔ چنانچہ دنیا کا پہلا انسان اپنے مافی الضمیر کے اظہار کے لیے اشاروں و کنایوں کی زبان کا محتاج نہیں تھا بلکہ صاف صاف قوتِ گویائی کی صفت سے متصف تھا۔

۳۔ اظہارِ بیان کے دو ہی طریقے ہیں جن کے ذریعہ دلیل و استدلال قائم کیا جاسکتا ہے یا جذبات و احساسات کا اظہار کیا جاسکتا ہے: (۱) نطق و گویائی (۲) کتابت۔ یہ دونوں طریقے انسان کو ابتداء ہی میں سکھا دیے گئے تاکہ وہ مظاہر کائنات سے جاہل نہ رہے بلکہ ان سے بخوبی تعارف حاصل کر کے ان کے اندر ودیعت شدہ فوائد سے بھی مستفید ہو اور دوسری طرف آنے والی نسلوں کو کائنات میں ان کی اصل پوزیشن سے بھی آگاہ کرتا رہے۔

۴۔ اسی بنا پر انسان کو سب سے پہلا جو علم دیا گیا وہ مظاہر کائنات کا علم تھا۔ جیسا کہ ان آیات کریمہ ”عَلَّمَ الْبَيَانَ“ کے فوراً بعد فرمایا ”الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانٌ“ یعنی اظہارِ بیان کی قوت سے متصف ہوتے ہی فوراً تمام مظاہر کائنات کا علم دے دیا۔ یہ آیات کریمہ ”وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا“ کے اجمال کی بھی بخوبی تشریح و تفسیر کر رہی ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت آدمؑ کو ”علم اسماء“ دیے جانے کی تریب یوں ہوئی:

(۱) سب سے پہلے انھیں پوچھا گیا (۲) پھر قلم کے ذریعہ انھیں تعلیم دی (۳) پھر انہیں کائنات کا علم سکھایا۔

سورہ رحمان میں غور کرنے سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ اس علم کے عطا کیے جانے کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کی توضیح و تفصیل نیز شرک اور دیگر فکری گمراہیوں کی تردید ہے۔ یہ مقصد مظاہر کائنات کے صحیح اور مفصل علم کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا تھا۔

اسی وجہ سے انسان کو سب سے پہلے مظاہر کائنات کا علم دیا گیا تاکہ وہ دنیا کی بھول بھلیوں میں بھٹکتے ہوئے اپنے خالق و معبود کو فراموش نہ کر بیٹھے۔

برسبیل تذکرہ سورہ رحمان میں انسان کے آغاز و انجام کی تفصیلات اور ربوبیت کی کرشمہ سازیوں کا بیان انسان کی عبرت و بصیرت کے لیے ایک عجیب و غریب اور اعجازی انداز میں مرقوم ہے اور اس میں ترغیب و ترہیب کے دونوں فطری طریقوں سے کام لیا گیا ہے۔

قرآن حکیم کی تشریح و تفسیر کا ایک صحیح اور بہترین اصول یہ ہے کہ اس کی کسی مجمل آیت یا کسی مبہم مقام کی تشریح اُسی کی دیگر مفصل آیات و مقامات سے کی جائے۔ اَلْقُرْآنُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا۔ اس اصول کے مطابق نہ صرف مبہم آیت کریمہ کی بخوبی توضیح ہوتی ہے بلکہ متعلقہ تمام آیات بھی باہم مربوط اور معنی خیز بن جاتی ہیں۔ جس کے باعث قرآن کے ابہامات واضح اور اس کے اسرار و معارف کھلتے چلے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ پورا واقعہ عالم غیب کا ہے اور اس وقت کا جب کہ ابھی انسانِ اوّل کا ہماری دنیا میں ہیبوط نہیں ہوا تھا اور نہ سلسلہ رسالت ہی جاری ہوا تھا۔ لہذا اس کی تحقیق عالم شہود میں کیوں کر ہو سکتی ہے! مگر اس واقعہ سے مقصود انسان کی فضیلت اور اس کے شرف کا اظہار ہے۔ (باقی آئندہ)

تاریخ طبری کے مآخذ کا تنقیدی و تحقیقی مطالعہ

قالیف

ڈاکٹر جواد علی، سکریٹری الجمع العلمی العراقی بغداد، مترجمہ، ڈاکٹر نثار احمد فاروقی شعبہ عربی دہلی یونیورسٹی، عمدہ کتابت و طباعت کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ قیمت بلا جلد 14/- قیمت مجلد رگیرین۔ 16/- مکتبہ برہان اردو بازار جامع مسجد دہلی۔

فلسفہ حدود اسلامی پر ایک نظر

جناب شاہد علی صاحب عیاسی۔ ایم۔ اے (اسلامک اسٹڈیز) جامعہ عثمانیہ۔

حدود اسلامی کے نفاذ سے متعلق متعدد نقاط نظر سامنے آئے ہیں جن میں رحم و دیوت کردہ قدرت بام ہے گو اس کے بھی درجات ہیں، ان میں سے بعض اہم درج ذیل ہیں :

(ا) مادیت کی وبا سے متاثر افراد کا احتجاج

(ب) مفکرین کا انسانی بنیادوں پر احتجاج

(ج) مفکرین کا عقلی بنیادوں پر احتجاج

(د) مادیت سے متاثرہ تعلیم یافتہ ضعیف الایمان مسلمان کی نفی حدود یا تدریجی نفی حدود

(ه) مادیت سے کم متاثرہ کم تعلیم یافتہ یا غیر تعلیم یافتہ ضعیف الایمان مسلمان کا

تقلیدی اثبات حدود یا سکوت۔

لہ المحدث لغة هو المنع ومنه المحدث الادب والبواب وفي الشريعة هو العقوبة المقدرة قال الله تعالى (الهداية مع الدراية في تخریج احادیث الہدایہ للابی الحسن علی بن ابی بکر فرغانی مرغینانی مقب بربہان الدین)۔ کتب خانہ رشیدیہ۔ دہلی۔ غ۔ م۔ ج ۲ ص ۴۸۶۔ آگے رمز ہدایت

(۹) مادیت سے کم متاثرہ، کم تعلیم یافتہ یا تعلیم یافتہ ادسط الایمان مسلمان کا دفاعی
یاسادہ اثباتِ حدود

(۱۰) مادیت سے برگشتہ، زمانے کے تقاضوں سے بخوبی واقف، تعلیم یافتہ
قوی الایمان کا دیگر مطالبوں کے ساتھ اثباتِ حدود

ان میں صحت پر آخر الذکر یعنی مادیت سے برگشتہ، زمانے کے تقاضوں سے بخوبی
واقف، تعلیم یافتہ، قوی الایمان مسلمان ہیں جن کی نظر دیگر علل کے ساتھ علتِ عظمیٰ یعنی
امر الہی پر بھی ہے، جہاں تک اول الذکر یعنی مادیت سے متاثرہ افراد کا احتجاج ہے اگر
وہ قانون الہی کی حقیقت پر کما حقہ غور کیے بغیر احتجاج کر رہے ہیں تو قانون الہی کے بے
بنیاد انکار کے ساتھ قانون انسانی کا حوالہ بے معنی ہے، اور اگر قانون الہی پر کما حقہ غور
کیا ہے تو ہمارے نزدیک ان کا احتجاج ایک اذیت ناک مذاق ہے۔ رہا ثانی الذکر یعنی
مفکرین کا انسانی بنیادوں پر احتجاج تو ہم اس کا استقبال کرتے اور ان کو مزید دعوت
فکر دیتے ہیں کیونکہ انسانی بنیاد کی بات کرنے والے ماقبل جرم، دوران جرم اور مابعد
جرم مجرم اور معاشرہ کی داخلی اور خارجی کیفیات سے استغنا نہیں کر سکتے، انہی کے ذیل
میں ہم راجع الذکر اور سادس الذکر حضرات سے بھی بطور خاص غور و فکر کرنے کی درخواست
کرتے ہیں کیونکہ اگر ایک طرف ایک متبع اسلام کا دفاعی اثباتِ حدود معذرتاً نہ احساس
دلاتا ہے تو دوسری طرف نفی حدود یا تدریجی نفی حدود کی طرف رجحان یا بالفاظ دیگر
اصرار متأسف و متیجر کرتا ہے۔ ثالث الذکر حضرات سے ہم صرف اس کی وضاحت چاہتے
ہیں کہ محض آپ ہی کی عقل معیار کیوں؟ عقل یا تو مادہ یا نفس کی تابع ہوگی یا اللہ کی تابع۔
اور ایک مسلمان اللہ کی تابع عقل کو عقل حقیقی اور مادہ یا نفس کی تابع عقل کو عقل
مجازی سمجھتا ہے۔

سزا (عقاب، قصاص، تادیب) ————— (Punishment)

کے متعلق اثباتی دلائل کی نظریات سامنے آئے ہیں:

اثباتی (۱) آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت (Lex Talidnis)

(۲) دوسرے لوگوں کو عبرت ہوتی ہے اور وہ ارتکاب جرم سے رکتے ہیں۔

(۳) توازن اجتماعی کی تجدید یا از سر نو قیام۔

(۴) مجرم کی اصلاح۔

انکاری (۵) فرد کو تنہا کر سکتی ہے۔

(۶) اپنا رویہ بدلنے کے بجائے وہ زیادہ محتاط ہو سکتا اور گرفتاری سے بچنے کی زیادہ کوشش کر سکتا ہے۔

(۷) فرد میں عادتائیں اور غیر پسندیدہ رجحانات مثلاً خوف یا خود اعتمادی کی کمی پیدا کر دیتی ہے۔

(۸) اپنے ساتھیوں میں بلکہ عوام میں بھی نسبتاً بلند حیثیت و منصب حاصل کر لیتا ہے۔

(۹) اصلاح کی کوشش تعمیری ہونی چاہیے جب کہ سزائے جسمانی اس کے خلاف

ہے، حقیقتاً قوت کا استعمال مجرم کو اپنا رویہ رضا کارانہ بدلنے سے روک دیتا ہے۔

اثباتی نظریات میں رابع الذکر یعنی مجرم کی اصلاح بذریعہ سزا کوئی کلیہ نہیں، یہ انہی کے

حق میں معتبر ہے جن پر عموماً غلبہ خیر ہو، جو نفس کے عارضی دباؤ کو برداشت نہ کر پائے ہوں

اور دانستہ یا نادانستہ جرم کے مرتکب ہو گئے ہوں۔ انکاری نظریات کی بنیاد مجرم اور معاشرہ

کی مفروضہ بے تعلقی اور باہمی نفرت و تناؤ پر قائم ہے لیکن اسلام فرد کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔

"Sociology of Deviant Behaviour" by

B. Marshall Clinard. Pub. Holt, Rinehart

and Winston, Inc., Third Edition, 1968. P.P. 200-201

معاشرہ کو تاکید ہے کہ تائب سے نہ تحقیق نہ برتاؤ کرے نہ اس کو تائب عنہ جرم پر عار دلائے بلکہ ایک بازیافتہ بھائی کی طرح اس کو سینہ سے لگالے، تاریخ اسلام اس کے متعدد عملی ثبوت رکھتی ہے جو بتاتے ہیں کہ یہ بات نہ محال ہے نہ مستبعد۔ آخر الذکر نظریہ مغرب میں بکثرت شائع ہے اور مغرب ہی کے ایک فاضل^۱ کے بیان کے مطابق قانون کی مخالفت کسی نہ کسی شکل میں روز افزوں نظر آتی ہے اور اس کے اشارے موجود ہیں کہ یہ مطلع کردہ جرائم سے بدرجہا زیادہ پھیل گئی ہے۔

اب آئیے اختلاف فکر و آراء کی طرف :

ہر شخص کے سوچنے کا ایک خاص انداز ہے جس کے پیچھے ذہنی سطح کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور پیشہ داری و طبقاتی اختلاف بھی، اختلاف حالات و طبائع بھی ہو سکتا ہے اور اختلاف تجربات بھی، چنانچہ جرم کی سزا ہی کے متعلق اگر ایک سوالنامہ مرتب کر کے مجرمین، متاثرین، غیر متاثرین، پولیس، عدالت، ماہرین قانون، ماہرین نفسیات، ماہرین سماجیات، ماہرین جرمیات وغیرہم سے جوابات مانگے جائیں تو یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ اب ایک عامی اس الجھن میں پڑ سکتا ہے کہ ناچختہ و پختہ ذہنوں کے کثیر التعداد متضاد و متغیر مطالبات کس متحدہ دلیل کے تحت قبول کرے اور اس کی یہ الجھن بجل ہے۔

سرمایہ دار و اشتراکی | سرمایہ دار ممالک کو فرد کی تقدیس میں غلو ہے تو اشتراکی ممالک کو ریاست ممالک کے رجحانات | واجتماع کے احترام کا جنون، گردہ اول قوت محرکہ (DYNAMIC ENERGY) کو غیر معمولی اہمیت دیتا ہے تو گردہ ثانی اقتصادی و معاشی بد حالی کو۔

سرمایہ دار ممالک میں جرائم سے متعلق قوانین نے متعدد کڑوٹیں بدلی ہیں، رجحان یہ ہے کہ آدمی کو ہر کام کی اجازت ہونی چاہیے جب تک کہ وہ جبر و تشدد اور دھوکا دہی سے خالی ہو،

بالخصوص اخلاقی نظریات چونکہ فرد و اجتماع سے متعلق ہیں قانون کی حدود سے خارج ہیں، قانون کا دائرہ عمل جتنا سکرٹا جا رہا ہے ممنوعہ افعال کی شرح بڑھتی جا رہی ہے اور قوت کا ہمہ جہت انحطاط رفتہ رفتہ قوی ہوتا جا رہا ہے۔ انسان کے جذبہ آزادی کو بھڑکانے کے حدود متعین کرنے یا قیود لگانے کی کوشش نفس انسانی کی حقیقت سے ٹکراؤ اور مجرم کے افعال کی ذمہ داری صرف بگڑے ہوئے ماحول، نفسیاتی الجھنوں اور اعصابی عوارض پر ڈال کر اسے برائے خود قابل ہمدردی تصور کرنا فرد کی تقدیس و احترام میں غلو ہی کا ایک پہلو ہے۔

اشتراکی ممالک میں بھی رجحان اخلاقی اقدار کے بے معنی ہونے کی طرف ہے، جب کہ فرد کے افعال و اقوال سیاست و اجتماع کی ہیئت ترکیبی اور ریاست کی کارکردگی پر خفیف درجہ میں بھی اثر انداز نہیں ہوتے، اس سے باز پرس نہیں ہوتی۔ جرم کی بنیاد محض اقتصادی بد حالی تصور کرنے والے یہ لوگ اپنے ملک میں جرم کی موجودگی کی وجوہات پر غور نہیں کرتے۔

جرم کی جو قیمت معاشرہ کو پیسے کی شکل میں اور مجرمین کو ذاتی نا آسودگی کی شکل میں ادا کرنی پڑ رہی ہے غیر معمولی ہے گو اندازہ صرف ادا لہذا ہی کا لگایا جاسکتا ہے یعنی بلحاظ قدر۔ برطانیہ میں سالانہ دو ہزار ملین پاؤنڈ (2000,000,000 £) کا اندازہ لگایا گیا ہے اور ریاستہائے متحدہ امریکہ میں اس کا کم و بیش دس گنا ہے۔

لہ مارکس اور اس کے پیرو انگلز (ENGELS) کو یقین تھا کہ پرولتاریوں کی حکومت قائم ہو جانے کے بعد اختلاف و تصادم کی کوئی گنجائش نہ ہوگی اس لیے سیاسی جبر کی نہ ضرورت ہوگی اور نہ امکان ہی باقی رہے گا نتیجتاً ریاست عضو معطل کی طرح خود بخود فنا ہو جائے گی لیکن کیا U.S.S.R. میں یہی ہوا؟

"Crime and Personality" by H. J. EYSENCK, Pub.

Routledge and Kegan Paul LTD. London and Henley,
3rd ed., 1977, p. 14.

مغربی تحقیق نفسیات | مغربی محققین نفسیات کی خدمات سے انکار نہیں لیکن یہ ایک حقیقت پر ایک نظر ہے کہ جذبہ لاشعور کے پیچھے فرائڈ (المتوفی ۱۹۳۹ء) کا جبلت جنس کو، ایڈلر (المتوفی ۱۹۳۷ء) کا حب تفوق کو اور یونگ (المتوفی ۱۹۶۱ء) کا آرکی ٹائپ (Archetype) کو غیر معمولی قوت کے ساتھ کارفرما سمجھنا ان کے اپنے ذہنی فکر کے خاص ڈھانچہ اور تجرباتی تحقیق کے محدود مخصوص میدان کا مرکب ہے۔ دراصل لاشعور میں متعدد منفی و مثبت جذبات ایلٹے رہتے ہیں اور غلبہ و مغلوبیت کی جوشکیلیں اندر ہی اندر بدلتی رہتی ہیں ان میں جبلت جنس اور حب تفوق نفس غیر مہذب میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ یہ محققین اگر صفۃ الصفوۃ، تذکرۃ الاولیاء، احیاء علوم الدین، رسالہ تشریہ، عوارف المعارف، کشف المحجوب، طبقات الکبریٰ، روض الریاحین وغیرہ کتب تصوف میں بکھرے ہوئے احوال و اقوال صوفیہ کی تحلیل و تخریہ کرتے تو نفس امارہ (1D) سے چل کر نفس لواہ (Super - Ego) ہی پر نہیں ٹھہر جاتے بلکہ نفوس ملہمہ و مطمئنہ دراضیہ و مرضیہ سے گذرتے ہوئے نفس کاملہ تک پہنچ جاتے۔ صوفیہ کے نظریات منتہائے حسن و جمال و کمال عبودیت ان کی محدود تشنہ کاوش کو نئی وسعتیں اور نئی گہرائیاں دیتے لیکن....!

مغربی تہذیب کے تاریک گوشہ کو وسیع کرنے میں چونکہ ان محققین نفسیات کا غالباً نادانستہ ہاتھ رہا ہے ہم تحلیل نفسی میں سرزد ہوئی دو لغزشوں کی طرف توجہ مبذول کراتے ہیں:

(۱) ایک تو یہ کہ مشتعل و غیر مشتعل نفس کے فرق کو نظر انداز کر دیا۔ جذبات و احساسات اشتعال سے پہلے معمولی قوت ارادی ہی سے قابو میں رکھے جاسکتے ہیں، اشتعال یا برانگیختگی کے بعد ان میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ پراگندگی کی شکل میں سامنے آتا ہے، اگر خواہش پوری ہو گئی تو اگرچہ ابتدائی درجہ میں سکون مل گیا لیکن اکثر نفس کو تقاضہ اور تسکین کا چسکہ لگ جاتا ہے، رفتہ رفتہ وقفہ کم سے کم ہونے لگتا ہے اور چونکہ ہر تقاضہ کی فوری تسکین دشوار ہے، ذہنی تناؤ شدید سے شدید تر ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ انسان دیوانگی کے

اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں نتائج و عواقب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اب ان سوالات کے جوابات کون دے کرے گا؟ یہ لگام نفس کی حد کیسے متعین ہوگی؟ کون متعین کرے گا؟ اور آیا یہ حد اس کے لیے قابل قبول بھی ہوگی؟

(۲) خواہشات پر پابندی کو جنسی و دماغی ابھنوں کا ماخذ اور دماغی نشوونما میں حائل تصور کرنے میں سخت غلو کیا، نتیجتاً نہ صرف خود اعتمادی و قوت ارادی ہی متاثر ہوئے بلکہ کسی مدارج نفوس بھی رسائی سے دور ہو گئے۔

اسلامی نظریہ حدود (جسے ہم آگے پیش کرنے کی کوشش کریں گے) کے بعض پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے مذکورہ صدر تفصیل سے کافی مدد ملے گی، انشاء اللہ تعالیٰ!

خارجی و داخلی دباؤ | سوال یہ ہے کہ مجرم جرائم کی طرف متوجہ کیوں ہوا؟ آیا کسی خارجی دباؤ معاشی، سماجی، شخصی، اجتماعی وغیرہ کے رد عمل کے طور پر یا داخلی انتشار و تقاضے سے مجبور ہو کر؟

خارجی دباؤ پر غور کیجیے، معاشرہ نے جہاں کہیں قرآنی تعلیمات یا مخصوص رعایت حقوق، عدل و انصاف، اتحاد و اتفاق اور اخوت باہمی پر عمل، معاملات میں سچائی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر وغیرہ سے عملاً اختلاف و انحراف کیا، فرد و اجتماع دونوں پر زرد پڑی اور رد عمل جرم کی صورت میں نمودار ہوا۔ یہ اسلام کا احسان ہے کہ اس بگاڑ کو جو معاشرہ نے اپنی نادانی سے پیدا کر دیا تھا مزید پھیلنے سے روکنے یا سدھارنے کا طریقہ بتا دیا، فساد پر بند لگانا ظلم و بربریت نہیں بلکہ عین انسانیت ہے۔

داخلی انتشار و تقاضے پر غور کیجیے: ذہن میں کوئی خیال آیا یا جذبات منتشر ہوئے شعور ادھر متوجہ ہوا، ارادہ بنا، اعصاب کو حرکت ہوئی اور اگر کوئی رکاوٹ سامنے نہ ہوئی تو فعل عمل میں آیا، پھر فعل کا نتیجہ دو صورتوں میں برآمد ہوا: داخلی اور خارجی۔ داخلی یوں کہ اگر رد عمل قوی تھا تو شعور پھر متوجہ ہوا۔ در نہ تحت الشعور کے ذخیرہ میں اضافہ ہوا۔

شعور کی توجہ کے ساتھ ساتھ طبیعت میں یا تو انشراح پیدا ہوا یا قبض و وحشت، انشراح کے ساتھ شعور کا رخ تعمیری سمت ہوا اور قبض و وحشت کے ساتھ تخریبی سمت۔ تعمیری ہونے کی صورت میں شعور نے ارتقاء کی جانب قدم بڑھائے اور تخریبی ہونے کی صورت میں شعور ایک ہی جگہ الجھ کر رہ گیا اور احساس گناہ پیدا ہوا، اگر احساس گناہ میں تداومت پنہاں ہے تو قبض و وحشت کی چھین کا سلسلہ چلا اور اس نے اس اذیت سے بچنے کی راہیں تلاش کرنی شروع کیں، اب اس کی دو صورتیں ہیں یا تو شعور دوسری طرف متوجہ رہے (مگر وقفہ وقفہ سے قبض و وحشت کی چھین جاری رہے گی) یا کوئی راستہ سکون و انشراح کا نکل آئے۔

_____ توبہ یا سزا

اگر احساس گناہ میں بجائے ندامت کے خوف و ڈر رہا تو قبض و وحشت پیدا تو ہوئی لیکن ان کا تعلق اب خارجی اشیاء سے زیادہ قوی ہو گیا۔ (ذہنی ارتقاء میں خوف ایک خطرناک اور مؤثر رکاوٹ ہے اور اس کی موجودگی بعض صورتوں میں منفی اثرات کی وجہ بھی بن جاتی ہے) اب یا تو اس میں ضد اور ڈھٹائی پیدا ہوگی یا ایک ایسی اذیت کا سامنا ہوگا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ ضد اور ڈھٹائی اگر ہو تو شعوری اور ارادی طور پر وہ بار بار فعل کی طرف توجہ دے گا، آہستہ آہستہ خوف و ڈر ختم ہوگا، احساس گناہ ختم ہوگا اور احساس لذت کی پیدائش عمل میں آئے گی اور فعل میں خستگی پیدا ہوگی۔ کوئی غیر معمولی واقعہ یا جذبہ ہی اس صورت میں مؤثر ہوگا کیونکہ بعض وقت سزا تک ناکام ثابت ہوگی۔ رفتہ رفتہ کم ہونے والی اذیت اگر سزا مل جائے تو بڑی حد تک ختم ہو جائے گی ورنہ جب تک کوئی خارجی شے فعل کو متصور کراتی رہے گی، اذیت جاری رہے گی۔

فعل کا نتیجہ اگر خارجی اور منفی ہو تو متعدی ہو گا یا نہیں، اگر متعدی ہو تو سزا ضروری ہوگی تاکہ منفی متعدی خارجی نہ شروع ہو، اگر متعدی نہ ہو تو صلح و معافی کافی ہوئی یا سزا ضروری ہوئی۔ کیونکہ بعض وقت خارجی منفی غیر متعدی خارجی منفی متعدی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

اسلام میں | اصول فقہ کے ماہرین نے شریعت اسلامی کے مقاصد و مصالح کو تین حصوں
حدود کا مقام | میں تقسیم کیا ہے :

(۱) مقاصد ضروریہ یا ضروریات

(۲) مقاصد حاجیہ یا جلب مصالح

(۳) مقاصد کمالیہ یا تحسینات

یہ مقاصد قرآن ہی سے ماخوذ ہیں، ان کے علاوہ قرآن میں تین مشکلات کے حل کی طرف
بھی توجہ دلائی گئی ہے :

(۱) کفار کے مقابلہ میں مسلمانوں کا ضعف

(۲) مسلمانوں پر کفار کا تسلط مع قتل و جراح و انواع ایذا

(۳) اختلاف قلوب جو سبب اعظم ہے امت مسلمہ کے زوال کا

فی الحال موضوع بحث چونکہ مقاصد و مصالح سے متعلق ہے ہم انہی پر قدرے روشنی
ڈالتے ہیں۔

(۱) مقاصد ضروریہ | وہ اعمال و تصرفات ہیں جن پر مندرجہ ذیل چھ امور کی حفاظت و صیانت
موقوف ہے :

(۱) دین (ب) نفس (ج) عقل (د) نسل و نسب (ک) مال (و) احترام نفس

یہ سب امور ایک منظم، پرامن اور صالح حیات کے لیے ناگزیر و لازمی ہیں ان میں سے کسی

ایک کا فقدان بھی انفرادی و اجتماعی ہر دو شعبہ حیات میں فساد کا موجب بنتا ہے چنانچہ

حفظ دین کے لیے عبادات مشروع ہوئیں اور ارتداد جرم ٹھہرا، حفظ نفس کے لیے قصاص دیا

وغیرہ مقرر ہوئے، حفظ نسب و نسل کے لیے عدت لازمی قرار پائی اور زنا حرام، حفظ عقل

کے لیے شرب خمر و مسکرات ممنوع ہوئے، حفظ مال کے لیے غصب و سرقت اور قمار و ربوہ سے روکا گیا اور حفظ احترام نفس کے لیے غیبت و عیب جوئی حرام ہوئے اور حد قذف واجب۔ چونکہ مقاصد ضروریہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک کہ جرائم کا سد باب نہ ہو، عقوبات کا باب کھولا گیا اور حدود، قصاص و دیات اور تعزیر کی سزائیں مقرر ہوئیں کہ مقاصد ضروریہ کی تحصیل کے راستہ کی یہ رکاوٹیں دور ہوں۔

(۲) مقاصد حاجیہ | وہ اعمال و تصرفات ہیں جن کے بغیر مقاصد ضروریہ کی حفاظت ممکن تو ہے لیکن جن کی حاجت ان مقاصد ضروریہ کے حصول میں سہولت اور ضیق و تنگی اور نقصان و حرج کے دفعیہ کے لیے پیش آتی ہے، چنانچہ مصالح متبادلہ مباح ہوئے کہ ہر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائے جیسے کہ بیوع و اجارات، مساقات و مضاربت وغیرہ۔

(۳) مقاصد کمالیہ | وہ امور ہیں جن کے ترک کر دینے سے نظام زندگی میں کوئی فتور تو واقع نہیں ہوتا مگر مکارم اخلاق اور محاسن عادات کی کار فرمائیاں ان سے وابستہ ہیں، مثلاً: ترغیب عفو، معاشرتی و معاشی امور میں اعتدال، آداب گفتگو و طعام وغیرہ، قرآن و سنت ان کی تعلیمات سے مملو ہیں۔

یہاں دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے:

(۱) ایک تو یہ کہ کسی شے کے اچھے ہونے کا فیصلہ محض فوائد کی بنیاد پر نہیں کیا جاسکتا در نہ ایک زانی دعویٰ کرے گا کہ اس کو شہوت کے بارے سے نجات ملی اور اضطراب کو تسکین، اس لیے زنا اچھی چیز ہے، سارق بھی سرقت کے مالی فوائد گنائے گا، شرابی بھی سرور و صحت کی کیفیت سامنے لائے گا، قاذب بھی تسکین نفس اور لذت یابی کو فائدہ شمار کرے گا۔ قاطع طریق بھی کہے گا کہ ادنیٰ سی شجاعت سے مال کثیر ہا ستھ لگا اور مہمانی زندگی کا لطف آیا سو الگ، رہا مقتول سو وہ بھی تو زندگی کی کشاکش اور شرب و روز کے رنج و الم سے آزاد ہو، دس علی ہذا۔ غرض یہ کہ اگر فوائد ہی کو بنیاد قرار دے کر مضرات سے قطعی نظر

کی جگہ تو پھر کوئی جرم جرم نہیں، کوئی گناہ گناہ نہیں۔

(۲) دوسرے یہ کہ شارع نے جس چیز سے روکا وہ اس بنا پر کہ اس میں مفسدہ و ضرر غالب ہے در نہ یہ تو سمجھی جانتے ہیں کہ نفع و ضرر اضافی امور ہیں۔

حدود و قصاص کے متخالف مسائل کا خلاصہ برائے تمیز درج کرتے ہیں:

(۱) قاضی قصاص میں اپنے علم پر فیصلہ کر سکتا ہے جب کہ حدود میں نہیں کر سکتا۔

(۲) حدود میں وراثت جاری نہیں، قصاص میں ہے۔

(۳) قصاص کے برخلاف حدود میں عفو و درگزر صحیح نہیں اگرچہ حد قذف ہی ہو۔

(۴) تہادی ایام قتل کی شہادت کے مانع نہیں اور حدود میں سوائے حد قذف کے

مانع ہے۔

(۵) گونگے کے اشارے اور تحریر سے برخلاف حدود کے قتل ثابت ہوتا ہے۔

(۶) سفارش حدود میں جائز نہیں اور قصاص میں جائز ہے۔

(۷) حدود سوائے حد قذف کے دعویٰ پر موقوف نہیں اور قصاص میں دعویٰ لابدی ہے۔

مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ شریعت اسلامی میں عقوبات کا

باب عموماً اور حدود کا باب خصوصاً ایک طرح سرجیکل وارڈ (Surgical

ward) کی حیثیت رکھتا ہے جس سے کوئی انسانی آبادی مستغنی نہیں ہو سکتی۔

چند اشکالات | بعض حلقوں کی جانب سے چند اشکال سامنے آئے ہیں:

(۱) اسلامی نظام منہاج نبوت پر بہت قلیل مدت تک قائم رہا۔ !

(۲) صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) سے برائے خود جرائم سرزد ہوئے یعنی خیر القرون

بھی جرائم سے مستثنیٰ نہیں!

(۳) قاضی اگر سلطان جائز نے مقرر کیا تو اس کے فیصلے قبول کرنا آیا صحیح بھی ہے؟

(۴) نفاذِ حدود معاشرہ کی اصلاحِ کامل سے پہلے ظلم ہے۔

(۵) سزائے رجم و قطع اعضاء وہ انتہائی صورتیں ہیں جو قرونِ ادلیٰ میں حالات کے تحت جاری کی گئی تھیں، آج ان پر عمل پیرائی درست نہیں۔

آخر الذکر مسئلہ پر علمی رنگ میں بھی کلام کیا گیا ہے، اس موضوع پر ہماری کوشش ایک علیحدہ مقالہ کی شکل میں سامنے آئے گی، انشاء اللہ تعالیٰ۔ دیگر اشکالات بھی تفصیل طلب ہیں لیکن فی الحال ہم سرسری جائزہ ہی لینے پر اکتفا کرتے ہیں: (باقی آئندہ)

۱۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں: ”واعلم انہ کان من شریعة من قبلنا القصاص فی القتل، والرجم فی الزنا، والقطع فی السراقة، فہذا الثلاث كانت متوارثة فی الشرائع السماویة واطبق علیہا جماہیر الانبیاء والامم۔“
”حجة اللہ البالغۃ“ نور محمد اصح المطابع وکارخانہ تجارت کتب کراچی، غیر مؤرخہ، (غ۔ م۔ رمز ہوگا) ج ۲ ص ۲۵۰۔

صراطِ مستقیم (انگریزی) دی بیلنڈوے کے نام سے انگریزی زبان میں اسلام کی صداقت پر ایک

معزز یورپین نو مسلمہ خاتون کی یہ مختصر اور بہت اچھی کتاب۔ محترم خاتون نے اپنے اسلام قبول کرنے کے مفصل وجوہ بھی تحریر کیے ہیں۔ یہ ایڈیشن نہایت اہتمام سے صحت کے ساتھ طبع کرایا گیا ہے۔ جلد خوبصورت (فل کلا تھ بائڈنگ) قیمت سات روپے: مکتبہ برہان، دہلی ۱۱

وشوا بھارتی یونیورسٹی کے

فارسی، عربی اور اردو مخطوطات

مولانا عبد الوہاب بدر بستوی، سنٹرل لائبریری و شوا بھارتی یونیورسٹی (مغربی بنگال)

(۱)

تعارف شعبہ اسلامیات | قلمی نسخہ جات سے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کا مختصر تعارف ناظرین کی معلومات کے لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہاں لائبریری میں فارسی، عربی اور اردو کتب کا ذخیرہ شعبہ اسلامی قائم ہونے کی وجہ ہی سے شروع ہوا ہے۔ ۱۹۲۸ء سے ۱۹۶۸ء تک کی الگ الگ مطبوعہ سالانہ رپورٹ اور ماہانہ رسالہ (Visva Bharati News) میں تلاش کے بعد شعبہ اسلامیات سے متعلق جس قدر مواد مل سکا انہی سے خاص خاص اطلاعات مختصر اہدیہ ناظرین کی جا رہی ہیں۔

رانبند ناتھ ٹیگور کی ایما سے ۱۹۲۴ء کی ابتداء میں چار افراد مشتمل ایک کمیٹی کی تشکیل ہوئی جس نے شعبہ اسلامی قائم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کمیٹی کے صدر ڈاکٹر سونیتی کمار چٹرجی اور ممبروں میں سے ایک فرد خود رانبند ناتھ ٹیگور کے رٹ کے رتندر ناتھ ٹیگور بھی تھے۔ یہ منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نظام حیدر آباد نے جولائی ۱۹۲۴ء میں ایک لاکھ روپے کا گرانقدر عطیہ مرحمت فرمایا تھا جس کے تحت کورٹ کی میننگ نے ”نظام پروفیسر“ کا ایک منصب

جاری کیا لیکن اس منصب پر کسی لائق اسکالر کو مقرر کرنے سے قبل روس کے انڈولوجسٹ پروفیسر ایل۔ بگرانوف کو عارضی طور پر فروری ۱۹۲۸ء میں عربی و فارسی کا لکچرر مقرر کر دیا تھا اور پھر ”نظام پروفیسر شپ“ کے لیے باقاعدہ اعلان نامہ جاری کیا گیا۔ اس اعلان کے بموجب ہند اور بیرون ہند سے متعدد امیدواروں کی درخواستیں آئیں لیکن مذکورہ منصب کی سعادت ڈاکٹر جو لیس جرمانوس (سابق پروفیسر اسلامیات، اورنٹیل انسٹی ٹیوٹ آف دی رائل ہنگرین یونیورسٹی، بوڈاپیسٹ) کے حصے میں آئی۔^{۵۶}

چنانچہ پروفیسر موصوف نے اپریل ۱۹۲۹ء میں اپنے منصب کا چارج لیا۔ پھر چند ہی دنوں کے بعد مسٹر ایل بگرانوف کو بھی مستقل طور پر فارسی کی معلمی کے لیے پروانہ تقرری دے دیا گیا۔^{۵۷}

مسٹر ایل بگرانوف جون ۱۹۳۰ء اور پروفیسر جو لیس جرمانوس مارچ ۱۹۳۲ء تک شعبہ کی خدمات کر کے اپنے اپنے وطن چلے گئے۔ انہی دنوں کے زمانے میں امرتسر کے مولانا ضیاء الدین صاحب ایم۔ اے بسلسلہ تحقیقی مطالعہ شعبہ اسلامی میں موجود تھے جنھیں کالج کے ذمہ داروں نے اپریل ۱۹۳۲ء میں شعبہ کی معلمی کے لیے تقرری دے دی۔ یہ موصوف کچھ دنوں کی رخصت کے کرائے وطن امرتسر گئے جہاں بعارضۃ میعاد بنجار جولائی ۱۹۳۵ء میں وفات ہو گئی۔^{۵۸}

۱۹۳۵ء میں پروفیسر جبل خاں مرحوم ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے تشریف لائے اور تقریباً تین سال میں اپنا تحقیقی مقالہ مکمل کر کے مارچ ۱۹۳۸ء میں یہاں سے چلے گئے پھر اسی سال (۱۹۳۸ء) مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے پرائیوٹ سکریٹری منتخب ہو گئے تھے۔^{۵۹}

مولانا ضیاء الدین صاحب کی وفات کے بعد چند ماہ ڈیپارٹمنٹ میں کوئی بھی اسٹاف نہ تھا۔ پھر جنوری ۱۹۳۹ء میں کالج کی اعلیٰ اکیڈمی نے بنگال ہی کے ایک صاحب علم مولانا آدم الدین ایم۔ اے کو شعبہ کی ذمہ داری تفویض کی اور اسی سال (۱۹۳۹ء میں) مزید تین اسکالروں کو ریسرچ کے لیے انتخاب کیا گیا، جن میں سے ایک مولانا ابوظفر صاحب ندوی مرحوم جو صرف ۳ ماہ (جنوری

تا اپریل) تھے اور دوسرے ظہیر احمد صابری صاحب جن کی مدت قیام دس ماہ (جولائی ۱۹۳۹ء تا اپریل ۱۹۴۰ء) تھی اور تیسرے مسٹر بکرم جیت حسرت جنہوں نے مزید عرصے تک قیام کر کے اپنی ریسرچ مکمل کی اور پھر بعد میں یہیں موصوف کو فارسی کا لکچرر بنا دیا گیا۔

ظہیر احمد صابری کے چلے جانے کے بعد ان کی جگہ پر لاہور کے فضل محمود اثیری ایم۔ اے۔ بی۔ ٹی کو ریسرچ اسکالرشپ کی حیثیت سے لیا گیا۔ انہوں نے بھی اپنا تحقیقی مقالہ مکمل کیا اور پھر یہیں معلمی کے منصب پر سرفراز کیے گئے۔ اثیری صاحب کی معلمی کے لیے تقرری مولانا آدم الدین کی سبکدوشی کے بعد ہوئی تھی۔ اثیری صاحب کے زمانے میں بنگال ہی کے ایک اسکالرشپ نرود بھوشن رائے (Nirod Bhushan Roy) کا کسی نہ کسی طرح شعبہ اسلامیات سے کچھ لگاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب اثیری صاحب ۱۹۵۲ء میں شعبہ سے الگ ہو کر اپنے وطن چلے گئے تو مسٹر نرود بھوشن رائے ہی کو ڈیپارٹمنٹ کا مختار کل بنا دیا گیا۔ یہ جولائی تک منصب ریڈر اور صدارت شعبہ پر جے رہے۔ ان کے بعد اگست ۱۹۶۱ء میں بنگلہ زبان کے ایک اداہیب سید مجتبیٰ علی سے شعبہ کی صدارت جگہ پر کی گئی۔ لیکن افسوس ہے کہ ان دونوں حضرات کے زمانے میں کسی دوسرے اسٹاف یا ریسرچ اسکالرشپ کے لیے قطعاً کوئی گنجائش نہ نکل سکی اور اس سے بھی زیادہ تلخ حقیقت یہ سامنے آئی کہ عربی، اردو اور فارسی کی تعلیمی رفتار کلی طور پر بند ہو گئی۔ صرف نرود بھوشن رائے کی ایک تحقیقی تصنیف ضرور منظر عام پر آ سکی۔ ۱۹۶۶ء کی ابتداء میں ڈاکٹر عبدالحق انصاری (علیگ) شعبہ فلسفہ میں بحیثیت لکچرر تشریف لائے اور اسی سال شعبہ اسلامی کے لیے ”ریڈر منصب“ کا اشتہار اخبار میں شائع ہوا۔ شعبہ اسلامی کی خوش قسمتی تھی کہ مذکورہ منصب کے لیے موصوف کا انتخاب ہو گیا۔ ڈاکٹر انصاری صاحب شعبہ کا چارج لینے کے بعد ہی سے اس کی ترقی کے لیے جدوجہد کرنے لگے چنانچہ ایک سال کے اندر ہی اندر ایک ریسرچ اسکالرشپ ڈاکٹر حافظ محمد علی صاحب کلکتہ یونیورسٹی کو تحقیقی کام کرنے کے لیے شعبہ اسلامی میں موقع فراہم ہو گیا۔ حافظ موصوف

شیخ محب اللہ آبادی کی ایک کتاب ”مناظر اخص الخواص“ کی تصحیح و ترتیب پر ڈاکٹر انصاری^{۲۳} صاحب کی نگارانی میں اپنی تحقیق مکمل کر کے پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ انصاری صاحب کی مسلسل کوششوں کے طفیل عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ گو تعلیم کا معیار سرٹیفکیٹ اور ڈپلوما ہی کے نہج پر ہے لیکن موصوف کی پیہم جدوجہد ہے کہ یہ تینوں زبانیں ریگولر کورس کی حیثیت اختیار کر لیں۔ بہر حال کوششیں بار آور ہو رہی ہیں چنانچہ فارسی کے لیے یہ کامیابی ہو چکی ہے اور ڈاکٹر حافظ محمد طاہر علی صاحب کو فارسی کا لکچرر مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس تعلیمی نظم کے ساتھ ساتھ ”نظام اسکالرشپ“ کی حیثیت سے ایک ریسرچ اسکالر (شریف ارشد منگیری ایم۔ اے) (علیگ) بھی شعبہ اسلامی میں تحقیقی مطالعہ میں مصروف ہیں۔

پچھلے صفحات میں شعبہ اسلامیات سے متعلق جتنے بھی مستقل اسٹاف کا ذکر کیا گیا ہے ان کے علاوہ ۱۹۳۳ء سے ۱۹۵۲ء تک کے درمیانی دور میں بھی چند اہل علم کو عارضی طور پر شعبہ میں چند ماہ کے لیے وقتاً فوقتاً بحیثیت اسٹاف لیا جاتا رہا ہے لیکن ان چند ماہی اسٹاف کا ذکر کوئی اہمیت نہیں رکھتا البتہ دو عظیم شخصیتوں کا ذکر متنا سب معلوم ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک مسٹر شہید سہروردی جو اگست و ستمبر ۱۹۳۲ء میں تھے۔ اور دوسرے ایران کے پروفیسر آغا پور داؤد غالباً تین ماہ تک ۱۹۳۳ء میں تھے۔ یہاں پروفیسر داؤد کے ضمن میں یہ ایک اہم خبر قابل ذکر ہے کہ شاہ ایران ”وشوا بھارتی“ میں ایرانی تہذیب و ثقافت کا شعبہ کھولنا چاہتے تھے اور اس شعبہ کے لیے پروفیسر داؤد کا انتخاب کیا تھا لیکن پروفیسر موصوف اپنی چند معذوریوں کے تحت مذکورہ شعبہ سنبھالنے پر آمادہ نہ ہو سکے جس کی بنا پر یہ شعبہ یہاں عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔^{۲۴}

ان معروضات کے بعد ایک نظر ان رقومات پر بھی ڈالتے چلیے جو نظام حیدر آباد نے مختلف اوقات میں شعبہ اسلامیات اور تعمیر کوارٹر کے سلسلے میں عنایت فرمائی تھیں:

جولائی ۱۹۲۷ء ایک لاکھ روپے

برائے اجراء شعبہ اسلامیات^{۲۹}

انیس ہزار

بغرض تعمیر کوارٹر (برائے اسٹاف شعبہ اسلامیات)

پندرہ ہزار

برائے اردو اور اسلامک اسٹڈیز^{۳۰}

جنوری ۱۹۵۳ء سات ہزار پانچ سو

ایضاً^{۳۱}

پانچ ہزار

برائے کوارٹر مذکورہ بالا^{۳۲}

ان رقومات کے علاوہ پریسیڈنٹ فنڈ میں بھی نظام حیدر آباد اور دیگر مسلم اہل دل کے عطیات

کی فہرست یہاں کی سالانہ رپورٹوں میں موجود ہے۔

ابتداء شعبہ اسلامی سے آج تک کی یہ ایک مختصر تاریخ ہے۔ معلمین و محققین کے علمی کاموں

کی تفصیل قصداً قلم انداز کی گئی ہے کیونکہ اس کی حیثیت ایک الگ مضمون کی ہے اور پیش نظر عنوان

کے کچھ غیر متعلق ہے۔ ویسے میرے پاس یہاں کے اسلامیات کے اسٹاف سے متعلق کافی مواد

موجود ہے۔

لائبریری | دشوا بھارتی یونیورسٹی جب کالج کی شکل میں تھی اس زمانے میں اردو، فارسی اور عربی

کتب شعبہ اسلامیات ہی میں رہتی تھیں پھر یونیورسٹی کی مستقل "سنٹرل لائبریری" کے نام سے ایک

الگ بلڈنگ میں منتقل ہو گئیں۔

عربی کی مطبوعہ کتب سب سے پہلے شاہ مصر کی جانب سے ۱۹۲۷ء میں بطور تحفہ دستیاب ہوئیں^{۳۳}

پھر ۱۹۲۹ء سے حیدر آباد دکن اور انجمن احمدیہ لاہور سے بھی ہدیہ عربی، فارسی اور اردو کتب کی

آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان کے علاوہ مذکورہ سالوں میں تینوں زبانوں کی کتابیں خریدی بھی گئیں۔

قلمی نسخہ جات کی فراہمی غالباً ۱۹۳۵ء میں مولانا ضیاء الدین صاحب امرتسری کے ذریعے

ہوئی اور بعد میں دیگر محققین شعبہ اسلامیات کی کوششوں سے ۱۹۵۲ء تک یہ سلسلہ قائم رہا۔

اس کے بعد تو کہنا چاہیے کہ شعبہ پر کیفیتِ انجماد طاری رہی جس کے نتیجے میں مطبوعات و مخطوطات

کا سلسلہ قطعی طور پر بند رہا۔ پھر ۱۹۶۶ء سے شعبہ متحرک ہوا تو کتب کی خریداری کا سلسلہ بھی

شرع ہو گیا، تحفہ بھی کتابیں آنے لگیں اور چند قلمی نسخے بھی ہیا کیے گئے۔

یہاں کے ذخیرہ مخطوطات میں فارسی نسخے زیادہ ہیں اس لیے اولاً انہی کے تعارف پہلے ہدیہ ناظرین کیے جا رہے ہیں۔ ان نسخوں کے سلسلے میں یہاں لائبریری میں دوسرے اداروں کی جو مختلف کٹلگ کتابیں موجود ہیں ان کے مطالعے کے بعد یہ حقیقت سامنے آئی کہ کچھ نسخے ایسے ہیں جو ہندوستان کے دوسرے اداروں میں نہیں ہیں اس لیے ان کو ”نایاب“ تصور کر لیا گیا۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کم جگہوں میں پائے جاتے ہیں تو انھیں ”کیاب“ کے زمرے میں رکھا گیا اور کچھ وہ ہیں جو ہندوستان کے ہر ادارے میں تقریباً پائے جاتے ہیں اس لیے وہ ”پایاب“ خیال کیے گئے۔ اب اس تقسیم کے بعد ”نایاب“ نسخوں سے تعارف کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ اس مختصر تعارف سے ممکن ہے ناظرین تشنگی محسوس کریں اور مزید معلومات کے متمنی ہوں۔ اس لیے معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ طوالتِ مضمون کا خوف حائل ہے۔ پوری تفصیل کے لیے بصورت کتاب ہی اس کے اوراق متحمل ہو سکتے ہیں رسالہ کے صفحات میں یہ سکت نہیں۔ اس اختصار سے تو صرف اسی قدر مقصد پیش نظر ہے کہ نسخے اور اس کے موضوعات سے متعلق اہل ذوق و تحقیق تک اطلاع پہنچ جائے اور بس۔ کیاب اور پایاب نسخوں کے تعارفی سلسلے میں البتہ مزید تفصیل عرض کی جائے گی۔ نایاب نسخوں کے مصنفین کے متعلق کچھ عرض کرنے کے لیے کوئی مواد کہیں سے بھی میسر نہیں آیا۔ جس کا افسوس ہے۔

کمی علم اور اپنے محدود مطالعے کا عذر پیش کرتے ہوئے سنجیدہ محققین بزرگوں اور احباب سے ملتی ہوں کہ خامیوں سے مجھے آگاہی بخشیں گے۔

نایاب فارسی مخطوطات

مفید الطالبین | مرتب و کاتب محمد ناطق رضوی | سن کتابت مذکور نہیں۔ کتابت نیم خط شکستہ
صفحات ۳۲۔

سلطان الولايت سيد شاه فضل احمد کابلی سرہندی سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے جن کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے فرمودات کو مرتب موصوف نے قلم بند کیا ہے۔ مرتب موصوف ص ۵ پر موضوع فرمودات کے سلسلے میں لکھتے ہیں:

”مختصر در بیان لطائف سنیہ و بعضی از خصائص و کمالات این سلسلہ عالیہ نقشبندیہ و طریقہ متعالیہ مجددیہ از برائے متوسلان این خاندان عالیشان و منسلکان این مسلک قوی البرہان جمع نموده شد“ الخ

نسخہ کے آخر میں مزید سورہ صفحات منسلک ہیں جن میں دعائی حرب البحر و دیگر قسم کی دعاؤں اور ان کے فوائد کا بیان ہے۔ لیکن اس حصے کی کتابت مختلف ہے۔
خلاصۃ الاسلام | مصنفہ: عبدالرحمن۔ کاتب اور تاریخ کتابت مذکور نہیں۔ کتابت خط شکستہ صفحات ۱۴۹۔

یہ نسخہ عقائد اور مسائل فقہ پر مشتمل ہے جو عقائد نسفی، ترغیب الصلوٰۃ، کنز الدقائق اور فقہ کی دیگر کتب کی بنیاد پر تصنیف کیا گیا ہے۔ مضامین کی ترتیب ابواب اور فصول کے تحت ہے لیکن ان کی ترتیب و کتابت میں خامیاں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً ایمان، وضو اور نجاست کا بیان تو ابواب کے تحت ہے اور نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے لیے ابواب کی قید نہیں جبکہ ان اہم ارکان اسلام کے مسائل کافی تشریح کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ مزید نقص یہ ہے کہ ابتدائی صفحات میں تو کہیں کہیں عنوانات سرخ روشنائی اور جلی حروف سے نمایاں کیے گئے لیکن بعد کے صفحات میں پھر کوئی قید نہیں رکھی گئی۔ غالباً یہ نقائص کاتب کی لاپرواہی کا نتیجہ ہیں۔
شمس العقائد | مصنفہ: محمد اسحق بن صدر الدین الحسینی القبائی۔ کاتب اور تاریخ کتابت کا کہیں ذکر نہیں۔ طرز کتابت نستعلیق اور جابجا خط شکستہ۔ صفحات ۱۱۰۔

یہ نسخہ فن کلام پر ہے جو مقدمہ، پانچ ابواب اور خاتمہ پر مشتمل تھا۔ نیز ابواب کے تحت فصلیں بھی تھیں لیکن پیش نظر نسخہ صرف باب چہارم تک ہے اور بقیہ ناقص۔ مقدمہ اور ابواب

کی ترتیب حسب ذیل ہے :-

مقدمہ ————— مختومی بردو بحث است : بحث اول در مناظرہ و نظر مناظر در مسائل دینیہ۔ بحث دوم در حقائق اشیاء۔

باب اول — یہ عنوان نمایاں طور پر مذکور نہیں۔ فصول بھی متعدد رہی ہونگی جن میں سے چند ہی نمایاں ہیں۔ اس باب کے تحت خدا کی قدرت و علم اور اس کی دیگر صفات پر مفصل بحث موجود ہے۔

باب دوم — در ذکر نبیؐ و ولیؑ و آنچہ بدار تعلق دارد۔ باب سوم در احوال قبر و قیامت۔ باب چہارم در ایمان۔

ہفت دلیبر (مثنوی) | مصنفہ، نامی۔ سال کتابت ۱۰۵۹ھ ہنگامہ۔ کتابت نیم نستعلیق۔ کاتب نصف اول مانک چند۔ اور نصف آخر کے کاتب دوسرے کوئی صاحب ہیں جن کے بارے میں مانک چند لکھتے ہیں :

”نصف یکی از آشنایان فقیر کہ نامش نوشتن باعث رشخند اداشان است اہذا موقوف نمود“

یہ مثنوی شاعر نے نظامی گنجوی کی ”ہفت پیکر“ کے مقابلے میں ترتیب دی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

”ہفت پیکر نظامی نامی	گفت بر نام شاہ بہرائی
ہیں کہ متن ہفت دلیبر عنایا	چہ نیکو کردہ ام ز خود انشاء
شکر اللہ کہ این صحیفہ خوب	آمدہ طرف دلکش و محبوب
سر بسر قصہ ہائے ادرنگین	ہر یکی آں زد نگری شیرین

پوری مثنوی ”سات مجالس اور خاتمہ پر مشتمل تھی لیکن پیش نظر نسخہ میں صرف ”مجلس روز ششم“ کے آخری ۵ اشعار، ”مجلس روز ہفتم“ کے ۴۵ اشعار اور ”خاتمہ“ کے اہم اشعار ہیں، باقی ناقص۔ شاعر نے یہ مثنوی شاہ ابوالمعالی کی طرف منسوب کی ہے۔ ملاحظہ ہو ذیل کا شعر:

”کرد اتمام آں بنام شہی کورست بر آسمان قدر مہی“

مذکورہ بالا اشعار مثنوی کے آخری عنوان ”داستان درختم این اوراق تمکین رقم بنام شاہ

ابو المعالی“ سے پیش کیے گئے ہیں۔

دیوان آثم | صاحب دیوان شاعر آثم (شاعر کا نام مذکور نہیں) تاریخ کتابت اور اسم کاتب کا نسخہ میں کہیں ذکر نہیں پایا گیا۔ صفحات ۳۲۴۔

کتابت بطرز شکستہ نسخہ بہت قدیم معلوم ہوتا ہے۔ صفحات پر جگہ جگہ کیرڈوں نے اپنے دانتوں کی آزمائش کی ہے جن کی وجہ سے کہیں کہیں کے الفاظ لقمہ کرمان بن چکے ہیں۔ یہ غزلیات کا دیوان ہے جو حروف تہجی کے طرز پر مرتب ہے۔ آخر کے پچیس صفحات رباعیات کے ہیں۔

بحرین (در صنعت عروض (دقوانی) | مصنف، افتخار الدین علی خاں شہرت ابن محمد یار بیگ خاں۔ کاتب سر بلند خاں، متوطن موسیٰ نگر ضلع کانپور۔ تاریخ کتابت ۲۱ جمادی الاول ۱۲۳۸ھ

صفحات ۱۴۰

موضوع نسخہ نام سے ظاہر ہے۔ یہ نسخہ تین بڑے عنوانات اور ان کے تحت متعدد منقسم

عنوانات پر حاوی ہے۔ نمونہ صرف نینول بڑے عنوانات حسب ذیل ہیں:

”بحر اول در بیان عروض و آں محیط است بر شش جدول

بحر دوم در بیان قافیہ منشعب بندہ نہر۔

خاتمہ در خواصی بطلب در رغر فوائد دیگر“

کاتب نے اس نسخہ ”بحرین“ کے ساتھ سید انشاء کی ”دریائے لطافت“ کا انتخاب

فن عروض سے متعلق دس صفحات اور عبدالواسع ہانسوی کی ”دستور شگرف“ شامل کر کے ایک

کتاب بنانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہاں صرف نایاب نسخوں کا تذکرہ مقصود ہے اس لیے

”انتخاب دریای لطافت“ اور ”دستور شگرف“ کا تعارف بعد میں کیا پ نسخوں کے

ساتھ کیا جائے گا۔

انشاء مختصر عبارت | مصنفہ محمد شریف۔ کاتب سید امیر الدین۔ تاریخ کتابت مذکور نہیں۔
صفحات ۲۳۔

یہ نسخہ فن انشاء پر ہے جس میں کل بارہ خطوط ہیں جو خاندانی افراد، رشتہ داران، استادوں اور شاگردوں کے مابین لکھے گئے ہیں خطوط کے عنوانات کی ابتداء ”نامہ“ یا ”عرضداشت“ سے کی گئی ہے۔

خطوط | ابتدا، درمیان اور آخر ناقص ہے جس کی وجہ سے نسخہ کا مخصوص نام، اسم مصنف و کاتب اور تاریخ کتابت کا ذکر نہیں مل سکا۔ کتابت خط شکستہ۔ صفحات موجودہ ۳۶
کل اکیس خطوط ہیں اور عہد عالمگیری کے معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ شیواجی کے استیصال دارا شکوہ اور اس کے لڑکے کی گرفتاری و دیگر ہمت دکن اور آہوائے ستیج و بیاس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہر خط کی ابتدا عموماً لفظ ”رساند“ سے ہوتی ہے۔ غرضیکہ دور عالمگیری کی اکثر ہمت جنگی پر یہ خطوط نہایت اہم دستاویزات کی حیثیت رکھتے ہیں۔

رقعات | مرتب اور تاریخ کتابت مذکور نہیں۔ کاتب منشی غریب اللہ۔ کتابت بخط شکستہ
صفحات ۳۶۔

ان رقعات کا مجموعہ بغیر دیباچہ کے ہے اس لیے رقعات کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل نہیں ہوتی البتہ ان میں جن افراد کا ذکر ملتا ہے انہی سے عہد اور مقاصد رقعات کے سلسلے کا کچھ علم ہو سکتا ہے۔ ان میں باغیانہ سرگرمیوں، تحفہ اشیاء کی وصولیابی کی شکرگزاری اور کسی بچے کی ولادت پر مبارکبادی وغیرہ کا بیان پایا جاتا ہے۔ چند خاص خاص نام جن کو رقعات میں خطاب کیا گیا ہے وہ یہ ہیں:

”برخوردار محمد مراد۔ دیوان صاحب۔ لالہ پرتاب زائن۔ خان صاحب۔ رحمت علی

بیگ۔ مرزا صاحب۔ پیر مرشد حقیقی۔ برادر عزیز حاجی عبدالعزیز۔ آقا محمد زماں۔ کفایت اللہ

بیگ۔ میر محمد زماں۔ کشن چند۔ محمد کامل۔ بابا جان کلب علی خاں وغیرہ“

خطوط و جوابات | ٹائٹل، اسم مرتب و کاتب اور تاریخ کتابت کا ذکر نہیں مل سکا کیوں کہ نسخہ ابتداء، درمیان اور آخر سے ناقص ہے۔ کتابت نیم نستعلیق۔ موجودہ صفحات ۴۶۔ جتنے بھی خطوط ہیں ان میں کسی بھی مخاطب کا ذکر نہیں ملتا۔ اکثر و بیشتر خطوط تہنیت کے ہیں۔ چند مخصوص عنوانات ملاحظہ ہوں :

”در جواب ببطبقہ اعلیٰ از منجمن نولیند۔ ببطبقہ اوسط از منجمن نولیند۔ در جواب ببطبقہ اوسط از منجمن نولیند۔ در تہنیت تہذیب ملی۔ در تہنیت امارت و حکومت۔ در تہنیت صدارت و وزارت۔ در تہنیت قضاۃ۔ در تہنیت قدوم سلاطین“ وغیرہ۔

کچھ عنوانات صرف ”نوع دیگر“ کے ساتھ معنون ہیں لیکن ان کے تحت مضامین خطوط نہیں بلکہ القاب و خطابات ہی تک محدود ہیں۔

آئین و ضوابط | اول، آخر اور درمیانی صفحات کہیں کہیں ناقص ہیں جن کی بنا پر تصنیف کے مخصوص نام کا پتہ نہیں چلتا اور نہ اسم مصنف ہی کا کہیں اشارہ پایا جاتا ہے۔ آخر ناقص ہونے کی وجہ سے کاتب اور تاریخ کتابت کا نشان بھی مفقود ہے۔ کتابت نیم خط شکستہ۔ صفحات ۴۴۔

یہ نسخہ آئین حکومت در عہد نوابان بنگال پر مشتمل ہے۔ مزید برآں چونکہ اس پورے عہد میں کچھ عرصہ تک صوبہ بہار و اڑیسہ بھی نوابان بنگال کے ماتحت تھا اس لیے ضمناً کچھ ضوابط صوبہ بہار اور اڑیسہ سے متعلق بھی بیان کیے گئے ہیں۔

احکام کونسل در باب عدالت | کتابت خط شکستہ۔ صفحات ۱۵۔ آخر ناقص اور ابتداء میں بھی کوئی تہتید یا دیباچہ نہیں کہ جس کے توسط سے تصنیف، مصنف، کاتب اور تاریخ کتابت کا معممہ حل ہو سکے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اوراق کسی کا حصہ ہیں۔ اصل عبارت جہاں سے شروع ہوتی ہے اسی صفحے کے اوپری حصے پر مذکورہ نام درج ہے۔

اس نسخہ میں کل ۳۷ احکام ہیں جن میں مختلف تنازعات اور عدالتوں کا ذکر ہے اور یہ وضاحت

(۵) القطعة الاخری فی اسامی السبعة السیارة بالعربیہ

(۶) فی اسامی البنجوم السبعة الفارسیہ

(۷) القطعة فی حساب جبل

(۸) القطعة الاخری فی مسن الابل

بیشتر عنوانات صرف ”القطعة الاخری“ ہی کے ساتھ معنون ہیں اور ان کے تحت مختلف بیانات ہیں۔ نسخہ کے آغاز اور آخر میں کچھ ایسے اشعار بھی ہیں جن سے عربی و فارسی لغت کا پتہ چلتا ہے۔ مثلاً ابتدا کا یہ ایک شعر ہے

مِنْ دَعْنِ اِزْ اِلٰی دَحْشٍ تَا اَيْنُ كُو كَيْفَ چُون اَم وَاَوْ يَا
ع ع ن ف ع ع ف ع ف ع ف ع ع ف ع ف

اسی طرح متعدد اشعار ہیں جن کے نیچے حروف ع اور ف سے عربی اور فارسی الفاظ کی نشاندہی مقصود ہے۔

طب | مصنف، تصنیف اور کاتب کے ناموں کا سراغ نہیں مل سکا۔ سال کتابت ۱۲۶۱ھ، ہنگلہ^{۳۹} صفحات ۱۹۲۔

اس نامی کتاب کی خستگی اور کرم خوردگی کی یہ حالت ہے کہ اگر کسی درق کو ہاتھ لگانا چاہیں تو نہایت ہی درد انگیز فریاد سنانی معلوم ہوتی ہے۔ یہ نسخہ فصل وار ۹۹ فصول پر مرتب ہے۔ ابتدا اور آخر میں اصل نسخہ کے علاوہ کچھ بے ترتیب بیانات کے صفحات بھی ہیں جن میں دعائیں، تعویذات، نقوش، فالنامہ غوث الثقلین، مناجات، اسم خواجہ حسن بھری، بوستان سعدی اور دیگر شعرا کے منتخب اشعار نیز دواؤں کے نسخہ جات مذکور ہیں اور ان میں سے دس صفحات ہنگلہ زبان میں ہیں جو مختلف امراض و دواؤں کے نسخہ جات پر مشتمل ہیں۔

اصل نسخہ میں تین صفحات کا دیباچہ ہے اس کے بعد فصول کی مع عنوان فہرست ہے پھر اصل موضوع کا آغاز ہوتا ہے جس میں امراض اور ان کے نسخہ جات کی تفصیل ہے۔ امراض اور

نتیجہ گوئید۔ خاصیت پنجمتہا مفصلہ ذیل۔ خاصیت حوک، وغیرہ۔

مجموعہ | اس مجموعہ میں تین کتابیں اور کچھ دیگر متفرق ادراق ہیں لیکن ہر ایک کے ادراق الگ الگ ہونے کی وجہ سے اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہو گئے ہیں کہ بغیر کسی دیگر مکمل نسخہ سے تقابل کیے صحیح طور پر وضاحت نہیں کی جاسکتی۔ پھر بھی ہر کتاب کے ادراق ترتیب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس مجموعہ میں سے صرف دو کتابوں کے نام نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں اور تیسری کتاب کا نام تو واضح نہیں ہے البتہ مقدمہ میں موضوع کی وضاحت پائی جاتی ہے۔ کتابوں کے الگ الگ نام ذیل میں دیے جاتے ہیں :

- ۱۔ کتاب در بیان علم نجوم، ۲۔ تحفۃ المجربات، ۳۔ چار پیر چہار دہ خانوادہ،
- ۴۔ متفرق ادراق۔

ان میں ۳ کا نسخہ دوسری لائبریریوں میں بھی موجود ہے اس لیے اس کا تعارف بعد میں کیا نسخوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ باقی تین کے بارے میں چند الفاظ حاضر ہیں۔

(۱) علم نجوم | اسم مصنف، تصنیف، کاتب اور تاریخ کتابت مذکور نہیں۔ کتابت نیم نستعلیق صفحات ۱۳۔ درمیانی ادراق ناقص۔ نسخہ متعدد ابواب کے ساتھ مرتب تھا لیکن پیش نظر نسخہ میں ابتداء سے مسلسل انیسویں اور صرف اڑتیسویں باب تک کے عنوانات اپنی تشریحات کے ساتھ موجود ہیں۔ مصنف حمد و صلوة کے بعد موضوع نسخہ کے سلسلے میں لکھتے ہیں :

”ایں کتاب در بیان علم نجوم جمع کردہ شدہ است تا اگر کسی را حاجت باشد از شناختن وقت وساعت و طلوع و غروب و اوقات پنج نماز و رفتار ہفت ستارہ و دوازده برج زائچہ طالع مولود کو دکان کہ دریا بد این کتاب را مطالعہ کنڈاز پاری دہندوی بدانچہ علوم نجوم را حاجت است دریا بد“

(۲) تحفۃ المجربات | مصنفہ خواجہ حکیم ثنائی، کاتب کا نام مذکور نہیں، کتابت خط شکستہ، صفحات ۹۳۔

صفحہ اول کے حاشیہ پر مصنف نسخہ کا نام ”حکیم سنائی“ بھی درج ہے۔ اس نام کے حرف س اور ث کی گنتی سلجھانے کے لیے متعدد کٹنگ کی کتابوں کا سہارا لینا پڑا لیکن کہیں سے کامیابی نہ ہوئی۔ البتہ ”فہرست کتب خانہ آصفیہ سرکار عالی حیدرآباد کی جلد اول ص ۲۴ سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ حکیم سنائی کے علاوہ ایک اور یہی نام (سنائی) عہد اکبر بادشاہ میں ملتا ہے لیکن کوئی تصنیف یا دیگر حالات کا کوئی تذکرہ نہیں۔ پھر نسخہ ”تحفۃ المجربات“ کے سلسلے میں بھی فہرست مذکور سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ اصل مصنف کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ فہرست مذکور میں اس کتاب کے دو نسخے ملتے ہیں جن کے مصنف کا نام حکیم ایاس بتایا گیا ہے:

پہلے نسخہ کا نام تحفۃ المجربات صفحات ۳۳۵

دوسرے ” ” تحفۃ المجربات مع نسخہ جات متفرقہ در سائل متفرقہ طبیہ، صفحات ۱۶۴

اب یہاں جو نسخہ ہے اس کے مضامین اور کتب خانہ آصفیہ کے نسخہ ثانی کے نام سے کچھ ایسا اشارہ ملتا ہے کہ بہت ممکن ہے دونوں جگہوں کے نسخے ایک ہی مصنف کے ہوں۔ رہ گئی یہ تحقیق کہ اصل مصنف ”حکیم سنائی“ ہیں یا ”حکیم ایاس“؟ اس سلسلے میں کوئی دوسرا ذریعہ بسیار تلاش کے بعد بھی اب تک میسر نہ آیا اس لیے پیش نظر نسخہ سے چند تحریریں نمونہ پیش کی جا رہی ہیں تاکہ اسی تحقیق میں سے کوئی صاحب کچھ روشنی ڈال سکیں۔

نسخہ کا دیباچہ :-

”حمد موفورہ و ثناء نامحصورہ بحضرت ملک المتعال و بادشاہ لایزال کہ کشدہ نیلگون برطنا بے ستون معلق داشتہ در در بر سید کائنات و خلاصہ موجودات سلطان الانبیاء برہان الاصفیاء رحمہ اللہ مصطفیٰ فی الدارین کہ کتاب ”تحفۃ المجربات“ از تصنیف خواجہ حکیم ثنائی از برای فوائد مسلمان تاہر کسی از..... مصنف را بدعا یاد آرند“

اس دیباچہ کے بعد مردوں، عورتوں سے متعلق جتنی قسم کی تمنائیں اور حاجتیں ہو سکتی

ہیں اُن بھی کے بارے میں دوائیں اور دعائیں مع نقوش بالتفصیل درج ہیں۔ خواہ زن و شو کے تعلقات کا مسئلہ ہو یا زنانہ و مردانہ پوشیدہ امراض لاحق ہوں اور چاہے کسی مرد یا عورت کے مابین عشق و محبت کا سلسلہ پیدا کرنا مطلوب ہو۔

خدائے تعالیٰ کے بارہ ناموں کے سلسلے میں ایک جگہ ذیل کی عبارت ہے:

”دوازده نام باری تعالیٰ سنی دیک خاصیت دارد، ہر کہ شک آرد کا فر گردد۔“

خاصیت اول بروایت ابوبکر صدیقؓ اگر کسے رابستہ باشد پانزدہ روز این نام بنویسد

بشود بخورد مرد شود۔ خاصیت دوم بروایت امیر المومنینؓ ہر کہ این

دوازده نام پنج بار بخواند جملہ ارج مسخر آد شوند۔ خاصیت سیوم بروایت عثمان

اگر کسے را مقہور سازد این را بر خشت خام بخواند در کفن بچپید و در چاہ اندازد

نماز جنازہ ہم بگذارد پس پیش دو چہار روز جانش بحق تسلیم گردد۔ خاصیت

چہارم بروایت علیؓ اگر خواب کسے خواہی کہ بستہ شود بر رسیما لعل دوازده

گرہ دہد بر ہر گرہی یک مرتبہ بخواند بر زمین پینہاں کند در حال خواب بستہ شود انھ

اسی طرح تمام خصوصیات کی تفصیل بیان کرنے کے بعد دوازده ناموں کا ذکر ہے۔ اس کے

بعد دیو و پری اور جادو سے محفوظ رہنے کی ایک دعا ہے پھر دعائے تمخیتا بیت دیک نام“ اور

اس کی افادیت کا تفصیلی ذکر ہے۔ اب یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس دعائے تمخیتا کی روایت

ناظرین کی دلچسپی کے لیے ذکر کر دی جائے:

”دعائے تمخیتا روایتی کند جعفر بن محمد صادقؑ از پیغمبرؐ کہ من از جبرئیل شنیدہ

۱، جبرئیل گفت کہ من از میکائیل شنیدہ ام، میکائیل گفت کہ من از اسرافیل

شنیدہ ام، اسرافیل گفت کہ من از عزرائیل شنیدہ ام، عزرائیل گفت کہ من از

لوح محفوظ دیدم خطی سبز نوشتہ دیدہ ام درازی آن خط پانصد سالہ راہ بود،

سترہای آن خط دو سبت سالہ راہ بود و از آن خط از پشت جانور برمی آید و

برساق عرش می رسند و گفت دران ست کہ مرا معراج بروند در لوح محفوظ خطی نوشتہ دیدہ ام از جبرئیل پرسیدم این خط چیست ؟ گفت ازاں تو بر می آید و برائے محمد عطا شد۔ جبرئیل گفت ہر کہ این بسیت و یکنام تمخیش را بخواند و یا بر خود دارد از حسد حاسداں و دیو یا پری آتش و غرق شدن آب و زہر باد ہا، مخالف چوں سرخ بادہ ناسور و قولنج و تپ و لرزہ و درد سر و درد بدن و درد گلو و درد شکم و از ہمہ علتہا ایمن گردد۔ و ہر کہ ناہا بدارد اگر صد تیغ بروی زنند یکتا رموی اُدرید نہ تواند۔ اگر کسے غیب داری دو رکعت نماز بگذارد بنام آن غایب و نیت کند و این ناہا را بخواند یا نوشتہ در زیر بالین خود بدارد و در خواب بیند۔ پیغمبر امیر المومنین علیؑ را وصیت کردند بجهت نگاہ داشتن این ناہا ش علیؑ این بسیت یک نام را نوشتہ نگاہ دارد بعد ازاں بر ہر کہ روی بنمای پیش او می روی بفتح مطفرا باز گشتن و کفار را ہزیمیت و مقہور کردند بکتابت این ناہا امیر المومنین علیؑ بدیہ بفرزدان خود ازین باہارون رشید را دادند و را خزانہ بادشاہ بلخ رسید و از خزانہ محمد شاہ رسید۔ یادگاری بنو شتم کہ آخرت کار آید۔ دعای تمخیشا اینست ” بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یَا تَمَخِیْشَا الذّٰی لَتَاخُذَنَّ سِتْرَہٗ وَلَا تُؤْهِلَہٗ “ ہر کہ این نام را با خود بدارد و دزد بروی غایب شود و از احتلام فارغ شود۔ این نام را برساق عرش نوشتہ اند نوراد ہفتاد بار تا باں تراست از نور آفتاب“ الخ

مذکورہ بالا دیے گئے نمونوں میں ناظرین کو اگر املا، قواعد یا دیگر قسم کی خامیاں نظر آئیں تو یہ کاتب نسخہ کی کتابت پر محمول کی جائیں۔ احقر کے قلم نے ان میں کسی قسم کی خیانت روا نہیں رکھی ہے، ہو ہو جو کچھ نسخہ میں موجود تھا نقل کر دیا ہے۔ جتنے بھی نسخوں کا تعارف پیش کیا گیا ہے ان سب میں کتابت کی خامیاں نظر آتی ہیں۔

(۴) متفرق اوراق | یہ چار صفحات ہیں جو غالباً مختلف کتب سے انتخاب کیے گئے ہیں۔ ان میں

دیوانِ راجا سے چند غزلیں، اسمہای چہار دہ معصوم، "خاصیت پوشیدہ" عنوان کے تحت لباس کی پوشش کا بیان بصورت نظم، ہفتہ کے ساتوں دنوں کی خصوصیات، "ترجمہ حدیث حضرت پیغمبرؐ" عنوان کے تحت کچھ اشعار ہیں جن میں ہینہ کے ہر دن کی خصوصیات کا ذکر ہے نیز کچھ دعائیں ہیں جو زمانہ امراض، پیدائش اولاد اور دشمن کی ہلاکت سے متعلق ہیں۔

۱۔ Annual Report, 1927: Page 17 ۲۔ ایضاً Page 19۔ ۳۔
 L. Bagdanov ۴۔ Annual & Julius Germanus
 5۔ Report, 1929: Page 4 ۶۔ ایضاً Page 5
 ۷۔ Annual Report 1930: P. 5 ۸۔ ایضاً Page 2: 1932 نہ موصوف اردو کے
 مشہور شاعر اشک امرتسری کے برادر بزرگ تھے۔ ۹۔ جس دور کی یہ باتیں قلم زد کی جا رہی ہیں۔
 دشوا بھارتی کی حیثیت کا لچ کی ہی تھی جو کلکتہ یونیورسٹی کے ماتحت تھی لیکن یہاں ریسرچ کا بھی نظم و
 ضبط تھا جو مقالہ جات مکمل ہو جانے کے بعد کلکتہ یونیورسٹی میں پیش ہوتے تھے اور پھر وہیں سے پی ایچ
 ڈی کی ڈگری دی جایا کرتی تھی۔ پھر یہ کالج ۱۹۵۱ء میں یونیورسٹی ہو گئی۔ ۱۰۔ Annual
 3۔ Report, 1932: Page ۱۱۔ ایضاً Page 2: 1938۔ ۱۲۔
 42۔ Viva Bharati News, 1935: Page ۱۵۔ ایضاً Page 95
 9۔ Annual Report 1939: Page 9 ۱۱۔ ایضاً Page 9: 1940
 ۱۲۔ انہی مسٹر موصوف کی ضرورت اور طلب پر میں دشوا بھارتی یونیورسٹی میں آیٹا س زمانے میں
 یہ مسٹر شعبہ اسلامی میں ریڈر کے منصب پر فائز تھے۔ دو سال تک شعبہ میں عارضی طور پر میں مسٹر
 موصوف کے ماتحت فارسی مخطوطات کی نقلیں کیا کرتا تھا جو زیادہ تر تاریخ افغان سے متعلق ہوا
 کرتی تھیں۔ انہی سالوں میں حیدر آباد کے میرے محترم و مشفق ڈاکٹر ہاشم امیر علی صاحب یہاں یونیورسٹی
 کی اعلیٰ کمیٹی کے ممبر تھے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کی رورل انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر بھی تھے

شانتی نیکیتن ہی میں موصوف سے مجھے شرف ملاقات حاصل ہوا۔ یہ ملاقات میرے معاشی مستقبل کے لیے وجہ طمانیت بن گئی۔ ڈاکٹر موصوف کی ایما و ارکرم فرمائی سے یونیورسٹی کی لائبریری میں اردو فارسی اور عربی کتب کی خدمت کے لیے فردری سلسلہ ۱۹۶۱ء میں مستقل تقرر ہو گیا اور اب تک اسی ذمہ داری کے طفیل

اپنے اہل و عیال سمیت ارض شانتی نیکیتن پر ایام حیات بسر کر رہا ہوں۔ ۱۹ Annual

Report, 1961: Page 109 ایضاً ۲۰ Visva Bharati News,

Annual Report, 1966-67: Page 100 ۲۱ Feb. 1966

۲۳ موصوف دو سال سے رخصت لے کر خرطوم (سوڈان) میں بحیثیت پروفیسر اسلامیات مقیم ہیں۔

۲۴ حافظ موصوف ڈاکٹر انصاری صاحب کی عزم موجودگی میں شعبہ اسلامیات کا پورا نظم سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ غالباً وہی مسٹر حسین شہید سہروردی ہیں جو پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے تھے۔

۲۵ Visva Bharati News v.1, 1932: Page 10

۲۶ Visva Bharati Annual Report, 1933: Page 12

۲۷ News v.1, 1933, Page 70 یہ کوارٹر یہاں دو ناموں "نظام ہاؤس"،

یا "حیدر آباد ہاؤس" سے متعارف ہے۔ ۲۹ Annual Report 1927: Page 19

۳۰ ایضاً: Page 2 1934 ایضاً ۳۱ Page 46 1952: Page 49

۳۲ Visva Bharati News, v.4, 1935: Page 42

۳۳ شروع میں رابندر ناتھ ٹیگور ہی کالج کے پریسیڈنٹ تھے اور اسی نام سے انھوں نے فنڈ

قائم کیا تھا جس کے ذریعے وہ چندہ فراہم کیا کرتے تھے۔ ۳۵ Annual Report

۳۶ Page 27 1927۔ کچھ عربی مطبوعات جرمن اور انگریز سے بھی تحفہ آتی تھیں۔

۳۷ "لغت نامہ دہخدا" میں حرف نوں کے تحت نامی تخلص کے متعدد شعراء کا ذکر مع تصنیفات

کے کیا گیا ہے لیکن "ہفت دلیز" کا کہیں ذکر نہیں۔ اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی تلاش کیا گیا لیکن

افسوس کہ اس مشنوی کا ذکر مجھے کہیں نہ مل سکا۔ اگر کوئی صاحب تحقیق نشانہ ہی فرمائیں تو مشکور ہوں گا۔

۱۷۷۷ء آج کل ہنگامہ سال ۱۲۸۷ھ چل رہا ہے۔ دیر ہنگامہ سال بیساکھ کے مہینہ سے شروع ہوتا ہے اس کے ماہ وہی ہیں جو ہندی فصلی کے ہیں۔ ۱۷۷۸ء موسوف شیر گڑھ (پنجاب) میں ۹۶ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۲۸۷ھ میں لاہور میں وفات پائی۔ اپنے والد سید رحمت اللہ اور چچا سید داؤد سے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ چچا کے زیر ہدایت روحانیت کے مقامات طے کیے۔ پھر چچا نے اپنے ایک خاص مرید شیخ عبدالوہاب کے سپرد کر دیا تاکہ وہ ان کو صوفیہ کے آداب سلوک و طریقت سکھائیں۔ چنانچہ شاہ ابوالمعالی نے خوب ریاضت کی، صوم و صلوٰۃ صحرا میں گزارتے، نیلوفر کے سبز پتے ابال کر روزہ افطار کرتے۔ ۹۸۲ھ میں اپنے مرشد کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ مقرر ہو گئے۔ موصوف صوفی کے علاوہ شاعر بھی تھے اور تخلص غزنی تھا۔ ان کا ایک مرتب شدہ دیوان پایا جاتا ہے اس کے علاوہ مزید چھ کتابوں کے مصنف بھی تھے، ”پاکستان میں فارسی ادب کی تاریخ“، ”ازد اکٹر لاہور الدین احمد برص ۲۳-۲۹“ شائع کردہ مجلس ترقی ادب لاہور، ۱۹۷۷ء) ۱۷۷۹ء اسی طرح کے خطوط و جوابات تقریباً مولانا یوسفی ہراتی کے بھی ہیں جو ہمایوں بادشاہ کے منشی تھے اور جن کے خطوط و جوابات ”بدائع الانشاء یا انشاء یوسفی“ کے نام سے مشہور ہیں۔ اور یہ نسخہ یہاں لائبریری میں موجود ہے جس کا ذکر اپنے موقع پر آئے گا۔ ۱۷۷۷ء آج کل ہنگامہ سال ۱۲۸۷ھ چل رہا ہے

مکمل تاریخ اسلام:

(گیارہ جلدوں میں) مؤلف: قاضی زین العابدین صاحب
مفتی انتظام اللہ صاحب شہابی ر

تاریخ اسلام کا یہ سلسلہ جو تاریخ ملت کے نام سے مشہور ہے۔ تمام طبقوں میں مقبول ہو چکا ہے اسکولوں اور کالجوں کے نصاب میں داخل ہونے کے لائق کتاب ہے، عہد نبوت سے آخری مغل تاج دار تک کے زمانے کے حالات گیارہ جلدوں میں سموائے گئے ہیں۔

مکتبہ برہان، اردو بازار جامع مسجد دہلی

تبصرے

عربی کا نعتیہ کلام، از ڈاکٹر عبداللہ عباسی ندوی، تقطیع متوسط، ضخامت ۱۹۶ صفحات
کتابت دطباعت بہتر قیمت مجلد -/10 روپے، پتہ: مکتبہ اسلام، نمبر ۳۷، گوئن روڈ
لکھنؤ۔

اس کتاب میں عربی میں نعت گوئی کی تاریخ اور اس کے سرمایہ کا مختصر جائزہ لینے کے
بعد عربی کے مشہور نعت گو شاعروں اور ان کے نعتیہ کلام کا تعارف کرایا گیا ہے۔ نعتوں کے
منتخب اشعار اردو ترجموں کے ساتھ درج کیے گئے ہیں۔ فاضل مؤلف عربی اور اردو دونوں
زبانوں کے مسلمہ ادیب ہونے کے علاوہ ایک سربراہ آدرہ خاندان صوفیانہ کے چشم و چراغ
ہیں اس لیے اس موضوع پر لکھنے کا حق ان سے زیادہ کسی اور کو کیا ہو سکتا تھا۔ عربی میں کعب
بن زہیر کا قصیدہ بردہ جو بابت سعاد کے نام سے مشہور ہے اور شیخ ابو مہری کا قصیدہ بردہ
نعت گوئی کے تمام سرمایہ میں گل سرسبد کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی طرح حضرت حسان بن
ثابت جن کا دیوان یورپ میں طبع ہو گیا ہے، دربار نبوی کے مشہور شاعر ہیں اور سب سے بڑی بات
یہ ہے کہ ان تینوں شاعروں کو اپنے اپنے کلام کی پذیرائی و مقبولیت کی سند خود بارگاہ قدس
نبوی سے عطا ہوئی ہے اس بنا پر فاضل مؤلف نے ان تینوں حضرات اور ان کی نعتوں کا تاریخی
ادبی اور تنقیدی حیثیت سے مفصل جائزہ لیا ہے جو عربی زبان و ادب کے طلباء کے لیے بہت

مفید ہوگا، ایک عام خیال یہ ہے کہ فارسی اور اردو کی نعتوں میں جو جوش و خروش اور زورِ بیان و کلام ہے وہ عربی نعتوں میں نہیں ہے اور خود مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے اپنے فاضلانہ مقدمہ میں اس خیال کا اظہار کیا ہے (ص - ۱۱) پھر جہاں تک عربی نعتوں کا تعلق ہے ان میں بھی فاضل مؤلف کے لفظوں میں یہ فرق ہے کہ ”بظاہر صحابہ کرام کے کلام میں اتنا جوش و خروش نہیں ہے جو بعد کے لوگوں میں دیکھا جاتا ہے“ اب سوال یہ ہے کہ یہ بہت عجیب و غریب بات ہے اور ایسا کیوں ہے؟ ڈاکٹر عبداللہ عباسی اس کے جواب میں لکھتے ہیں: ”لیکن یہ بات آپ کو اس وقت بے حقیقت نظر آئے گی جب آپ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے اپنی دسوزی اور فنایت کا اظہار عمل سے کیا تھا، بعد کے لوگوں نے اپنے قول سے کیا“ (ص ۹۹) اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے ساتھ صحابہ کرام کی دالہانہ عشق و محبت اور مجنونانہ فریفتگی و وارفتگی کے چند نمایاں واقعات کا ذکر کر کے لکھا ہے: عصرِ اول میں جو نعتیں کہی گئیں وہ ایک اہم فردِ اور دین کی نصرت کے لیے وقت اور ماحول کے پیش نظر ایک فرضِ دینی سمجھ کر لکھی گئی تھیں، ان کا مقصد بھی قصیدہ خوانی برائے اظہارِ تعلق نہ تھا۔ آخری صدیوں میں جب مسلمانوں کا انحطاط اس درجہ پہنچ گیا کہ اہل تعلق کے سامنے نہ جہاد کی مصروفیت رہی اور نہ کتاب و سنت کی قابل ذکر خدمت کا کام رہ گیا تو ان کے جذبہٴ اظہارِ حبِ نبوی کا ذریعہ صرف شعر رہ گیا“ (ص ۱۰۲) ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ لکھا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہمارے نزدیک اس فرق کی بنیادی وجہیں دو ہیں: ایک وجہ تو وہ فرق ہے جو عربی شاعری اور عجمی شاعری میں ہے، عرب شاعر حقیقت پسند ہوتا ہے، وہ اپنے جذبات کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ اس کے دلی تاثرات پیکرِ محسوسات میں چلتے پھرتے نظر آنے لگتے ہیں اور درحقیقت یہی اس کا شاعرانہ کمال ہے، وہ کسی کی مدح یا عشق و محبت کی کیفیات کے اظہار میں اغراق (جو مبالغہ کی انتہائی قسم ہے) سے کام لے کر کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو ان ہونی ہو اور جو دہم و گمان سے بھی ماوراء ہو، عرب شاعری کا یہی وہ وصف

ہے جو اس میں تاثیر کا ضامن ہے، اس کے برخلاف عجمی شاعری میں حد سے زیادہ مبالغہ ہوتا ہے اور اس میں زمین آسمان کے قلم بے ملائے جاتے ہیں۔ ایسے اشعار سے ذہنی التذاذ تو حاصل ہو سکتا ہے لیکن قلب پر تیر و نشتر کا کام نہیں کر سکتے، عربی شاعری بنی امیہ کے دور تک اپنے اصل رنگ و روپ میں رہی، لیکن عہد بنی عباس میں ایرانیوں کے ساتھ حد سے زیادہ خلط ملط کے باعث عربی شاعری پر ایرانی اثرات کا غلبہ ہونے لگا اور دور از کار مبالغہ آرائی نے اس کا حقیقی رنگ بگاڑ دیا۔ اس کی بہترین مثال متنبی کا دیوان ہے جو عاشق کی لاغری کو بیان کرتا ہے تو کہتا ہے:

وَلَوْ قَلَمُ الْقَيْتُ فِي شِقِّ رَأْسِهِ مِنْ الشَّقْمِ فَأَعْيُرْتُ مِنْ خَطِّ كَاتِبٍ

یعنی میں اس درجہ لاغر ہو گیا ہوں کہ اگر مجھ کو قلم کے سر کے شکاف میں رکھ دیا جائے تو لکھنے والے کی تحریر میں کوئی تغیر پیدا نہ ہوگا۔ بس یہی فرق صحابہ کرام کی نعتوں اور بعد کے عربی شاعروں کی نعتوں میں ہے، صحابہ کرام اصل عربی شاعری کے مزاج اور اس کی طبیعت کے حامل اور پاسدار تھے اور بعد کے شاعروں پر ایرانی اور عجمی رنگ غالب تھا۔ ایک کا رنگ اصلی اور حقیقی تھا اور دوسرا رنگ مصنوعی اور بناوٹی۔ مولانا شبلی نے اپنے مقالہ ”شعر العرب“ میں تقابلی اشعار نقل کر کے عربی اور عجمی شاعری کے اس بنیادی فرق کو نہایت مفصل طور پر واضح کیا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے اسلامی تعلیمات کے پیکر تھے، انھیں معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: **إِنَّ الْبَغْضَاءُ إِلَى التَّوَّابِ رُحْنٌ، الْمُتَفَيِّحُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ۔** ترجمہ: میرے نزدیک سب سے برے وہ لوگ ہیں جو چرب زبان ہیں۔ بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں اور باچھیں اور نتھنے پھلا پھلا کر کلام کرتے ہیں، اس بنا پر جو عشق صحابہ کرام کو حضور کے ساتھ تھا وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اپنی محبت اور عشق کے اظہار میں وہ توازن، اعتدال و احتیاط کا سررشتہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے،

ان کو یقین تھا کہ حضورؐ کی تعریف قرآن سے زیادہ نہیں ہو سکتی اس لیے اپنی نعمتوں کو قرآن کے مضامین تک محدود رکھتے تھے، کعب بن زہیر نے جب حضورؐ کی مدح میں یہ شعر پڑھا

إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ وَصَارِمٌ مِّنْ سَيُوفِ الْهِنْدِ مَسْلُوبٌ

ترجمہ: ”حضورؐ بے شبہ نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور آپ ایک بہترین کشیہ تلوار ہیں“ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ردائے مبارک اتار کر کعب بن زہیر کو ہبہ فرمادی۔ ایک شعر کی داد اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے، لیکن غور کیجیے، اس شعر میں شاعر نے جو کچھ کہا ہے اس میں ذرا مبالغہ نہیں ہے اور قرآن میں جو کچھ حضورؐ کی نسبت فرمایا گیا ہے شاعر نے سرمو اس سے تجاوز نہیں کیا ہے، اس بنا پر اس شعر میں صداقت بھی ہے اور خلوص بھی اور قلب پر اس کا اثر بھی ہوتا ہے لیکن بعد کے دور میں جب مبالغہ آرائی شاعری کا عام چلن ہو گئی تو رفتہ رفتہ عالم یہ ہو گیا کہ کسی پیر فقیر کی مدح لکھنے پر آئے تو اسے پیغمبر سے بڑھا دیا اور پیغمبر کی مدح سرائی شروع کی تو اسے عرش پر خدا کا ہم نشین بنا دیا۔ ایسی شاعری لذتِ کام و دہن کا سامان تو کر سکتی ہے دلوں میں آگ نہیں لگا سکتی ہزار اس قسم کے اشعار پڑھیں جن میں احمد اور احمدمیں صرف ایک میم کا پردہ حائل بتایا گیا ہے۔ دل پر ان کا اثر خاک نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس ”بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر! پڑھیں تو احساس و شعور کے تار مرعش ہو جاتے ہیں۔ (رس)

سیرت المصطفیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم

(مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ): تین جلدیں اردو میں: قیمت مجلد 110/-

غیر مجلد - 95/-: سیرت پاک پر عظیم تالیف: ہندوستان میں پہلی بار آفسٹ پر طبع کرائی

گئی ہے۔ ظاہری دباظنی خوبیوں سے مزین: فیض مکتبہ برہان جامع مسجد دہلی ۶

بیان ملکیت و تفصیلات متعلقہ برہان دہلی

فارم چہارم وقاعدہ ۸
اردو بازار جامع مسجد دہلی

(۱) مقام اشاعت	اردو بازار جامع مسجد دہلی
(۲) وقفہ اشاعت	ماہانہ
(۳) طابع کا نام	عمید الرحمن عثمانی
قومیت	ہندوستانی
(۴) ناشر کا نام	عمید الرحمن عثمانی
سکونت	۳۱۳۶ اردو بازار دہلی
(۵) ایڈیٹر کا نام	مولانا سعید احمد اکبر آبادی ایم۔ اے
قومیت	ہندوستانی
سکونت	نزد بال برادری سول لائن علی گڑھ (یو۔ پی)
(۶) ملکیت	ندوۃ المصنفین جامع مسجد دہلی

میں عمید الرحمن ذریعہ ہذا اعلان کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا تفصیلات میرے علم اور یقین کے مطابق درست ہیں۔

(دستخط) طابع و ناشر

مصباح اللغات

مکمل عربی اردو لغت
طبع فوٹو آفسٹ

پچاس ہزار سے زیادہ عربی لفظوں کا جامع و مستند ذخیرہ۔

یہ شاندار عربی اردو لغت اپنی غیر معمولی خصوصیتوں کی وجہ سے لاجواب ہے۔ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ آج تک اس درجہ کی کوئی ڈکشنری شائع نہیں ہوئی جس میں عربی الفاظ اور لغت کے اتنے بڑے ذخیرے کو ایسے نفیس ترجمے اور نکھرے ہوئے مطلب کے ساتھ اردو میں منتقل کیا گیا ہو۔ سالہا سال کی تلاش و تحقیق اور محنت کے بعد بڑی تقطیع کے ایک ہزار سے زیادہ صفحات کی یہ بے نظیر کتاب اصحاب ذوق کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔

المنجد جو عربی لغت کی جدید کتابوں میں سب سے زیادہ نفیس و دلپذیر سمجھی جاتی ہے۔ ”مصباح اللغات“ نہ صرف اس کا مکمل ترجمہ ہے بلکہ اس کی تیاری میں بہت سی بلند پایہ کتابوں سے اخذ و استنباط کی تمام صلاحیتوں سے کام لے کر مدد کی گئی ہے جیسے قاموس، تاج العروس، لسان العرب، اقرب الموارد، نہایہ، مجمع البحار، مفردات امام راغب، منہجی الارب وغیرہ۔ کئی سال کی مسلسل کتابت کے بعد ۶۵ء کے آخر میں اس کا فوٹو آفسٹ ایڈیشن طبع ہوا تھا۔ اب کتاب کا یہ دوسرا نقش ہے۔ آخر میں جدید لغات کے تتمہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔

صفحات ۱۰۲۸، سائز بہت ہی موزوں اور شاندار، جلد خوبصورت اور مضبوط، دلپذیر گرد و پوش۔ قیمت جلد ۷۲ روپے۔ قیمت غیر مجلد ۶۵ روپے۔ یہ واضح رہے کہ ان دنوں صرف المنجد ہی ساٹھ روپے سے زیادہ کی ملتی ہے۔

مکتبہ برہان، اردو بازار جامع مسجد دہلی

برہان

جلد نمبر ۸۶ جمادی الثانی ۱۴۳۷ھ مطابق اپریل ۱۹۸۱ء شماره نمبر ۴

نظرات سعید احمد اکبر آبادی

مقالات

صفحہ:

<p>(۱) خلافتِ ارض کیلئے سائنس اور ٹکنالوجی کی اہمیت
قرآن حکیم کی نظر میں
جناب مولوی محمد شہاب الدین، صاحب ندوی ۵
نانلم، فرقانیہ اکیڈمی (بنگلور)</p>	
<p>(۲) فلسفہ حدودِ اسلامی پر ایک نظر
جناب شاہد علی صاحب عباسی، ایم اے ۳۸
(اسلامک اسٹڈیز) جامعہ عثمانیہ</p>	
<p>(۳) افلاطون، عینیت اور اقبال
ح - عام صاحب ریسرچ اسکالر، ۵۸
شعبہ فلسفہ علیگڑھ یونیورسٹی</p>	
فرحت عثمانی ۶۲	(۴) تبصرے

نظرات

یاد ہوگا اکتوبر ۱۹۷۷ء میں ایک سیمینار سر ننگر (کشمیر) میں بڑے نزک و احتشام اور طمطراق سے حضرت الاستاذ مولانا محمد انور شاہ کشمیری پر منعقد ہوا تھا اور اس میں متعدد مفید اور ضروری تجاویز کے ساتھ ایک نہایت اہم اور بنیادی تجویز ”مولانا محمد انور شاہ اکاڈمی“ کے قیام کی تھی۔ ذریعہ اعلیٰ جناب شیخ عبداللہ کو اس تجویز سے بہمہ وجوہ اتفاق تھا اور آپ نے حتی وعدہ فرمایا تھا کہ وہ جلد ہی ہی اکاڈمی کا قیام کریں گے اور اس کے لیے ایک ابتدائی خاکہ تیار بھی ہو گیا تھا۔ لیکن اتنی مدت گزر جانے کے باوجود آج تک یہ تجویز تشنہ تکمیل ہے اور بظاہر اب اس کے عمل میں آنے کی کوئی توقع نہیں ہے۔

مایوسی کے اس عالم میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہزاروں عقیدتمندوں اور تلامذہ کو یہ معلوم کر کے مسرت ہوگی کہ اب آزاد کشمیر میں اس اکاڈمی کے قیام کی توقع پیدا ہوئی ہے، اس کی صورت یہ ہوئی کہ پروفیسر محمد اسلم پنجاب یونیورسٹی لاہور (جو برصغیر کے علمی اور دینی حلقوں میں کافی متعارف اور مشہور ہیں) انھوں نے آزاد کشمیر کے ذریعہ تعلیم کو ایک خط کے ذریعہ توجہ دلائی کہ علامہ محمد انور شاہ کشمیری کی ولادت باسعادت لوہانامی ایک گاؤں میں ہوئی تھی جو مظفر آباد کے قریب دادی نیلم میں اب بھی موجود ہے، حضرت شاہ صاحب کے والد مکرم یہیں رہتے تھے، بعد میں اپنے برادر بستی کے کہنے پر وہ دادی لوہاب منتقل ہو گئے اور وہاں دو دھوان اور درو میں قیام اختیار کر لیا اور چونکہ حضرت شاہ صاحب کی پیدائش ضلع مظفر آباد میں ہوئی تھی اس بنا پر دارالعلوم دیوبند میں داخلہ کے وقت حضرت شاہ صاحب نے اپنا نام محمد انور مظفر آبادی لکھوایا تھا،

اس قدر لکھنے کے بعد پروفیسر اسلم نے تجویز پیش کی کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو حضرت شاہ صاحب کی یادگار میں ایک اکاڈمی قائم کرنی چاہیے، اب اطلاع ملی ہے کہ حکومت نے اس تجویز کو منظور کیا۔

کر لیا ہے اور اس کو عمل میں لانے کے لیے ایک کمیٹی مقرر کر دی ہے جس کے ایک رکن خود پروفیسر اسلم بھی ہیں کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، خدا کرے یہ منصوبہ جلد پایہ تکمیل کو پہنچے اور کاڈمی اپنے کام کا باقاعدہ آغاز کر سکے :

”اقبال صدی تقریبات تمام ہندوستان میں حکومتی اور غیر حکومتی سطح پر بڑی شان و شوکت سے منائی گئی ہیں اور یہ اس بات کی علامت ہیں کہ اقبال جس طرح پاکستان کے عظیم شاعر اور مفکر ہیں ہیں اسی طرح ہندوستان کے بھی ہیں۔ لیکن اس سلسلہ میں مغربی بنگال کی گورنمنٹ نے اقبال کی قدردانی و جوہر شناسی کا مستقل اور پائیدار ثبوت دیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، گورنمنٹ کی سرپرستی میں اقبال پر ایک عظیم الشان سمینار تو ہو ہی چکا تھا کہ اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ بنگال کے ایک نامی گرامی آرٹسٹ سے علامہ اقبال کی ایک قد آدم تصویر بنوائی اور ۲۴ فروری ۱۹۸۱ء کو ایک عظیم الشان تقریب میں جس میں مقامی اور غیر مقامی مدعو حضرات ساٹ سو کے لگ بھگ موجود تھے، اس تصویر کو رسم نقایہ کشائی کے بعد کلکتہ کے اسمبلی ہال میں نصب کر دیا گیا، اور ساتھ ہی کلکتہ یونیورسٹی میں اقبال چیر کے نام سے ایک اردو کے پروفیسر کا عہدہ قائم کر دیا گیا ہے، اس سے پہلے مغربی بنگال کی گورنمنٹ اردو کا ڈمی بھی بڑی امنگوں اور حوصلہ کے ساتھ قائم کر چکی ہے، ہم مسٹر پاسو وزیر اعلیٰ اور ان کی گورنمنٹ کو ان اقدامات پر جو اس کی فراخ دلی اور صحیح معنی میں جمہوریت پسندی کی دلیل ہیں مبارکباد پیش کرتے اور اس کا دلی شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے شکریہ کی مستحق بہار گورنمنٹ بھی ہے جس نے اردو دشمن تحریک کے باوجود اردو کو بہار کی سرکاری ثانوی زبان تسلیم کر لیا اور اس کا اعلان کر دیا ہے۔“

آل انڈیا اور نیل کانفرنس ملک کا ایک نہایت باوقار ادارہ ہے، لیکن ادھر کچھ عرصہ سے اس کانفرنس میں عربی و فارسی کی نمائندگی خاطر خواہ نہیں ہو رہی تھی، اب یہ معلوم کر کے مسرت ہوئی کہ ہمارے فاضل دوست اور عربی اور اردو کے نامور محقق پروفیسر مختار الدین احمد صدیقی عربی

مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کو صدر کانفرنس نے کانفرنس کی مجلس عاملہ کا رکن نامزد کر دیا ہے۔
در حقیقت عربی و فارسی کو صحیح نمائندگی دینے کی غرض سے اس سے بہتر انتخاب نہیں ہو سکتا تھا۔

ایک زمانہ تھا جب کہ برصغیر میں اردو زبان و ادب کے صرف تین ماہنامے اردو شعرو
ادب کی فضا پر چھائے ہوئے تھے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان تینوں رسالوں نے اردو زبان و
ادب کی نہایت گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، ان تین میں سے دو رسالے ہمالیوں اور مخزن تو
لاہور سے شائع ہوتے تھے اور تیسرا رسالہ ”زمانہ“ کانپور سے نکلتا تھا لیکن ان میں فرق یہ تھا کہ
اول الذکر دو رسالے علی الترتیب مسٹر بشیر احمد اور سر عبدالقادر کے تھے، یہ دونوں حضرات
خوشحال تھے اور اردو رسالوں کی ادارت کے ساتھ وہ دونوں بیرسٹر بھی تھے اور اپنے پیشہ کا کام
بھی کرتے تھے، اس کے برعکس ”زمانہ“ کانپور کے ایڈیٹر جناب دیانرائن نگم بھی اگرچہ وکیل تھے
لیکن ان کو اردو زبان و ادب سے ایسا عشق تھا کہ انھوں نے اپنی تمام قوت اور صلاحیتیں
”زمانہ“ کے ذریعہ اردو کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھیں، وہ وکالت تو کیا کرتے تھوڑی
بہت جو جائداد تھی وہ بھی زمانہ کے نذر کر دی۔ نگم صاحب کی ان خدمات کی مدت کم و
بیش نصف صدی پر محیط ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اردو والوں نے اپنی زبان
اور اس کے ادب کے اس مخلص خادم اور محسن کو یکسر فراموش کر دیا ہے، پریم چند صدی منائی
گئی اور جس نے پریم چند کو پریم چند بنایا اس کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، ضرورت ہے کہ اب جبکہ
دیانرائن نگم صاحب کو بھی سو برس ہو رہے ہیں اردو کے ادیب اور دانشور ان کی بھی یادگار
منانے کی طرف متوجہ ہوں۔

خلافتِ ارض کیلئے سائنس اور ٹکنالوجی کی اہمیت

قرآن حکیم کی نظر میں
خلافتِ ارض اور علم و سماء

جناب مولوی محمد شہاب الدین صاحب ندوی ناظم، فرقانیہ

آکیدی، بنگلور

(قسط دوم)

۹۔ خلیفہ ہونے کا صحیح مطلب | اس موقع پر ایک اور اہم بحث یہ ہے کہ اس صفحہ ارض پر انسان کے خلیفہ ہونے کی نوعیت و حیثیت کیا ہے؟ لفظ ”خلیفہ“ کے معنی جانشین، قائم مقام اور نائب کے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کو زمین میں خلیفہ بنانے کا صحیح مطلب کیا ہے اور وہ کس کا جانشین اور کس کا نائب ہے؟ تو اس بارے میں عام طور پر یہ مفہوم چل پڑا ہے کہ وہ اللہ کا نائب ہے اور خلافت سے مراد خلافتِ الہیہ ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہؒ نے اس نظریہ پر سخت تنقید کی ہے کہ ”انسان اللہ کا خلیفہ ہے“ کیونکہ خلافت کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کی غیر موجودگی میں قائم مقامی کی جائے۔ یا کسی کی وفات کے بعد جانشینی عمل میں آئے۔ یا یہ کہ کسی معذوری کی بنا پر نیابت کا کام انجام دیا جائے مگر معاذ اللہ خدا کے بارے میں اس قسم کی نیابت کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے یہ نظریہ غلط اور

بے بنیاد ہے۔ بعض لوگوں نے یہ تاویل کی ہے کہ خلافتِ الہیہ سے مراد احکامِ ربانی کا نفاذ ہے مگر یہ قرآن کا نظر یہ نہیں بلکہ لوگوں کی اپنی تاویل ہے۔

قرآن مجید میں کسی ایک جگہ بھی یہ مذکور نہیں ہے کہ میں ”اپنا خلیفہ“ بنانے والا ہوں۔ بلکہ ہر جگہ یہ لفظ نکرہ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی ”ایک خلیفہ“۔ اور اس لفظ کے اصل لغوی معنی ہیں ”پچھے آنے والا“ اس لحاظ سے آیت کریمہ ”إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً“ کا مطلب ہو گا دنیا میں پہلے سے جو مخلوق موجود تھی انسان اس کے پچھے آنے والا ہے۔ اور مفسرین کا ایک گروہ اس کا قائل اور مؤید ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر المنار۔

”وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا“ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ یعنی آدم کو تمام اسماء اور ان کے مسمیات بتا دینے کا مطلب یہ بھی ہو ا کہ اس سے پہلے جتنے بھی موجودات اور جتنی بھی انواع حیات موجود تھیں سب کا علم دے دیا گیا۔ اب کوئی مزید درسِ نوع اس دنیا میں آنے والی نہیں ہے۔ یہ دراصل اعلان ہے اس بات کا کہ اب نوعِ انسانی اور قیامت کے درمیان زیادہ فصل نہیں ہے۔ اس لحاظ سے نوعِ انسانی کو اب قیامت کا انتظار کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث سے بھی اس کی مزید تائید ہوتی ہے، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے چھ دنوں میں زمین اور اس کے متعلقات — مختلف لوازمِ حیات — کی تکمیل کرنے کے بعد ساتویں دن جمعہ کے روز بعد عصر دن کی بالکل آخری ساعتوں میں آدم کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ تخلیقِ کائنات کی طویل ترین مدت کو اگر ہم سات اعداد میں تقسیم کر دیں تو حضرت آدم کی تخلیق ساتویں دور کے آخری مرحلے میں عمل میں آئی ہے اور اب کائنات کا گویا کہ ڈراپ سین یا اختتام ہونے ہی والا ہے۔

۱۔ ملخص از فتاویٰ ابن تیمیہ، جلد دوم۔ ۲۔ ملاحظہ ہو مسلم، باب صفۃ القیامت والجنۃ والنار۔ ۳۔ اس موضوع پر تفصیلی بحث اور حدیث بالا کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو میری کتاب ”وجود باری کے شواہد“

قرآن انسان کو خلیفہ کہتا ہے۔ اب ”جیاتیا“ نقطہ نظر سے اس قرآنی بیان کی صداقت اور اس کے دعوے کا ثبوت یہ ہے کہ لاکھوں سال گزر جانے کے باوجود انسان کے بعد یا اس کی نوع میں کوئی ”ارتقاء“ نہیں ہوا ہے اور نہ ہی اس کے کوئی آثار نظر آرہے ہیں۔ ورنہ پھر کیا وجہ ہے کہ ارتقاء انسان ہی پر آکر رک گیا حالانکہ اس کو اس قانون کی رُسے برابر جاری رہنا چاہیے تھا۔ اب آپ اس کو نظریہ ارتقاء کی ناکامی کہیے یا اس نظریہ کی رو سے ”ارتقاء حیات“ کا ٹھہراؤ، بہر حال اس سے اتنا تو ثابت ہو جاتا ہے کہ انسان ”خلیفہ“ ہے یعنی سب سے آخر میں آنے والا۔ اور مختلف حدیثوں کی تصریحات کے مطابق قیامت اسی پر قائم ہوگی۔

یہ تھا لفظ خلیفہ کا لغوی مفہوم۔ اب رہی یہ بات کہ اس سے اصل مقصود کیا ہے، کیونکہ یہ لفظ یہاں پر خصوصیت اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ لایا گیا ہے۔ تو جیسا کہ امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے: یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیائے کرام کی عزت و تکریم کی خاطر استعمال کیا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خُلَافًا فِي الْأَرْضِ : اور وہی ہے جس نے زمین میں تم کو خلیفہ بنایا۔

(انعام ۱۶۵)

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خُلَافًا فِي الْأَرْضِ مِنْ أَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝

پھر ہم نے تم کو اُن (قوموں کے) بعد زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔

(یونس ۱۳)

ان آیات میں خلافت ارض کا مقصد اور اس کا فلسفہ بھی بخوبی سمجھا دیا گیا ہے کہ انسان ایک ذمہ دار اور جواب دہ مہستی بنا کر بھیجا گیا ہے اور اس نگار خانہ عالم میں اُس سے حسنِ عمل

کا مظاہرہ مطلوب ہے۔ در نہ پچھلی قوموں اور پچھلی مخلوقات ہی کی طرح اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔

حاصل یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا لقب اس لیے عنایت فرمایا ہے کہ اُسے اپنی ذمہ داری کا صحیح احساس ہو اور تمام انواعِ حیات سے اپنے آپ کو ممتاز اور برتر تصور کرتے ہوئے اپنے فرائض اور مقصد زندگی کو بجالائے۔ یہ گویا کہ خلیفہ کا اصطلاحی مفہوم ہے کہ وہ چونکہ اس کائنات کا کل سرسبد ہے اس لیے وہ تمام موجودات عالم اور کل انواعِ حیات پر حکومت کرے اور ہر ایک سے اس کے ”مقام و مرتبہ“ کے مطابق رحمت و شفقت کا برتاؤ کرے، کیونکہ وہ خدائے رحمان کا نمائندہ ہے۔ اسی بنا پر اس کو تمام اشیائے عالم اور کل انواعِ حیات کا علم دیا گیا تاکہ وہ ہر ایک کے مقام و مرتبہ کو اچھی طرح سمجھ لے۔ اور جیسا کہ گزر چکا اس سے شرک اور مظاہرہ پرستی کا دروازہ بھی بند کرنا مقصود تھا۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝ اور ہم نے اولادِ آدم کو یقیناً عزت بخشی اور انھیں برزخ میں سواریاں عطا کیں اور (خورد و نوش کی) عمدہ چیزوں سے انھیں نوازا اور بہت سی مخلوقات پر انھیں کلیٰ فضیلت بخشی۔ (بنی اسرائیل ۷۰)

ایک موقع پر خلافت کی اہمیت اور اس کی ذمہ داری کا احساس اس طرح دلایا گیا ہے :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ : اے داؤد! ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، پس تم لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ (ص ۲۶)

ان تمام آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق خصوصی طور پر اور مکمل منصوبے کے تحت عمل میں آئی ہے۔ نہ تو وہ خود بخود ارتقائی طور پر پھور پذیر ہوا ہے اور نہ ہی وہ

اپنے اعمال و افعال اور دستور حیات کی تدوین میں آزاد و خود مختار ہے کہ جو چاہے اپنی صوابدید کے مطابق کرے ”إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً“ (میں زمین میں ضرور ایک خلیفہ بنانے والا ہوں) کے الفاظ اس کی صراحت کر رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق پورے شعور اور مکمل منصوبے کے تحت عمل میں آئی ہے۔ جیسا کہ دوسرے مواقع پر اللہ تعالیٰ اپنے ازلہ قانون کی تصریح اس طرح کرتا ہے :

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ سَرَّاهُ تَقْدِيرًا ۝ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک متعین ضابطہ بنایا۔ (فرقان - ۲)

بہر حال انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے آخر میں پیدا کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان مخلوقات الہی میں غور و فکر کر کے اپنے مرتبے و مقام کو پہچانے اور خالق کی نشانیوں کا سراغ لگائے جس کے ذریعہ علم و معرفت کے ابواب کھل سکتے ہیں اور شکوک و شبہات کا ازالہ ہو سکتا ہے۔

۱۰۔ عالم ارض میں انسان کی اہمیت | ”اللہ نے آدمؑ کو تمام چیزوں کے نام اور ان کے خواص بتا دیے“ اس سے ایک اور بنیادی حقیقت یہ بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے ایک زبان اور لغت بھی وضع کی، کیونکہ اظہار بیان اور تعلیم و تدریس کے لیے ایک زبان کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔

لے اصول فقہ کی رو سے یہ مفہوم ”دلالة النص“ کے تحت واضح ہو رہا ہے، جس کو ”قیاس جلی“ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی محض لغت (یا جملوں کی بناوٹ) سے کوئی ایسا مفہوم ثابت ہونا جس سے ظاہری الفاظ خاموش ہوں۔ اس کو ظاہری حکم کے لوازم اور مقتضیات بھی کہا جاسکتا ہے، جو غور و فکر کے بعد واضح ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن میں غور و فکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔

چنانچہ اس لحاظ سے خود خداوند عالم جلّ شانہ ہی سب سے پہلا اور اصل ”واضع لغت“ قرار پاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات انسان کی قدرت سے باہر تھی کہ وہ اپنے ظہور کے ساتھ ہی اپنے لیے ایک زبان بھی خود ہی لے آتا، جو اس کو ہزاروں سال کی کوششوں اور تجربوں کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اور بغیر زبان کے تعلیم ممکن نہیں۔

اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو زندگی کے میدان میں یکہ دستہا اور حیران و پریشان نہیں چھوڑ دیا اور ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی رہنمائی و رہبری سے غافل نہیں رہا، بلکہ ہر مرحلے میں اُس کی یادری و رہبری کی اور قدم قدم پر اس کی اس طرح مدد کی جس طرح ایک بزرگ اور شفیع باپ ایک ننھے بچے کی قدم قدم پر مدد اور دستگیری

۱۵ یہ امام اشعری کا استدلال ہے، ملاحظہ ہو تفسیر معارف القرآن ۱/ ۱۸۲

اب فلسفیانہ نقطہ نظر سے یہ مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ نے — جو ہر قسم کے جواہر و اعراض سے پاک ہے — حضرت آدم سے کس طرح گفتگو کی اور انھیں کس طرح اور کس زبان میں ان امور کی تعلیم دی؟ یہ سب غیر ضروری اور لا طائل مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ”تعلیم ازلی“ کا ایک دافع اور مکمل نمونہ آج ہمارے سامنے خود قرآن حکیم کی شکل میں موجود محفوظ ہے۔ جس طرح تعلیم الہی کی اصل حقیقت و ماہیت کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح ”وحی الہی“ کی اصل سُبُوت و حقیقت کا ادراک بھی عقل انسانی سے باہر ہے۔ مگر اس وحی الہی کا وہ ابدی نمونہ جو قرآن حکیم کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے وہ اپنے لازوال ابدی حقائق و سچائیوں کے باعث ان امور کے برحق ہونے پر دلالت کر رہا ہے یعنی ہم قرآن جیسے لازوال سرچشمہ ہدایت کو محض دیکھ کر ہی ان تمام ”امور غیب“ کی صداقت و حقانیت کا یقین کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں مزید کسی خارجی دلیل یا شواہد کی ضرورت نہیں ہے۔

کرتا ہے۔ اس طرح تخلیق انسان کے بعد خلاق فطرت کا تعلق انسان سے کسی بھی مرحلے میں اور کسی بھی طرح منقطع نہیں ہوا، بلکہ ہر قدم پر اس کی تعلیم جاری رہی، تا معلوم امور میں اس کو صحیح راستہ دکھایا گیا، زندگی کے نشیب و فراز سمجھائے گئے اور ارضی احوال سے نپٹنے کے تمام طریقے سمجھا دیے گئے۔

اس بیان سے اُن تمام فلاسفہ اور دہریہ کے باطل نظریات کی تردید بھی مقصود ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور یہاں پر کوئی مابعد الطبیعی رہنما قوت کارفرما نہیں ہے، یا خالق کا کام صرف پیدا کر دینا ہے اور ہدایت و رہنمائی اس کے فرائض میں داخل نہیں ہے یا یہ کہ یہ کائنات ”اندھی مشیت“ کے تحت رداں دواں ہے اور یہاں پر کوئی ناظم و مدبّر ہستی موجود نہیں ہے۔ یا یہ کہ تمام مظاہر کائنات اور کل انواع حیات آپ سے آپ رداں دواں ہیں، ان کا کوئی خالق و رب نہیں ہے، یا یہ کہ یہ پوری کائنات ایک مشین کی طرح جاری و ساری ہے اور تمام واقعات و حوادث محض علت و معلول کے بنیادی قانون کے ماتحت چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، یا ”فطرت خود بخود خداؤں کی مداخلت کے بغیر سب کچھ کر لیتی ہے“ یا مادہ خالی ہیوٹی یا محض منفعل ذات نہیں ہے بلکہ وہ مادر کائنات ہے جو خود اپنے ہی رحم سے تمام نتائج برآمد کرتی ہے۔

بلکہ بعض گستاخوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ”ہم نے خدا کی عارضی خدمات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کو سرحد تک پہنچا دیا ہے“ (معاذ اللہ!)

قرآن حکیم نے ان تمام نظریات کی ترجمانی اور ان پر تبصرہ خود اپنے الفاظ اور اسلوب میں اس طرح کیا ہے:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ
وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۝ اور انھوں نے کہا کہ یہ تو صرف
دنوی زندگی ہے اور ہم کو صرف زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے (کوئی مافوق ہستی نہیں)۔ ان کے پاس

(غلط نظریہ) پر کوئی دلیل (صحیح علم) نہیں ہے۔ یہ لوگ صرف ظن و تخمین سے کام لیتے ہیں۔

(جاثیہ ۲۳)

بہر حال اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مقصد کی خاطر اس کائنات کی تخلیق کی اور اس کو اپنی ازلی حکمت و مصلحت کے تحت ہر قسم کی ضروریات زندگی اور سامانِ آرائش و زیبائش سے لیس کیا، پھر نہایت درجہ رحمت و شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسان کی قدم قدم پر رہنمائی کی اور کسی بھی حال میں اس کو یکہ و تنہا نہیں چھوڑا اور زندگی کے کسی بھی دور میں اپنے تعلق کو اس سے منقطع ہونے نہیں دیا، پھر اسی طرح دورِ آدم کے بعد نبی آخرِ زماں صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے چند مخصوص بندوں کو منتخب کیا اور ان کے ذریعہ اپنی مرضی اور پیغام اور نجات انسانی کے لیے واضح راہ عمل ظاہر کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے اس آخری پیغام کا کامل نمونہ آج ہمارے سامنے قرآن کی شکل میں موجود و محفوظ ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک ”کلام برتر“ اور نوع انسانی پر پردہ گارِ عالم کی رحمت و رأفت کا ایک نہایت درجہ اعلیٰ اور بہترین نمونہ ہے جو نوع انسانی کے مشاہدہ میں آسکا ہے۔

طبعی لحاظ سے مظاہر کائنات میں جس طرح رحمانیت کی جھلکیاں پائی جاتی ہیں اسی طرح شرعی لحاظ سے اس کلام برتر میں نوع انسانی پر خلاقِ ازل کی شفقت و مہربانی کے نقوش نظر آتے ہیں: جو تاریخی اعتبار سے تمام بنی نوع انسان کے لیے — بلا تفریقِ رنگ و نسل — ایک ”عالمی منشور“ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مذاہبِ عالم کی تاریخ میں ان سے بہتر، جامع، متوازن اور نوع انسانی کے لیے مشفقانہ و کریمانہ قوانین کا نظارہ چشمِ فلک نے کبھی نہیں کیا ہے۔ ایسا جامع و مکمل اور عادلانہ قانون — جو عقلی حیثیت سے فطرت انسانی اور اس کی تمدنی ضروریات کے عین مطابق اور ہر دور میں ناقابلِ تغیر و تفسیح رہا ہو — ایک معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ایک شاندار مظہر ہے۔

یہ نوع انسان پر خالق عالم کی ربوبیت اور اس کے کریمانہ رویہ کے دوا علیٰ مظاہر ہوئے، جو نوع انسانی کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کو واضح کر رہے ہیں۔ پہلا تعلق طبعی (نیچرل) ہے اور دوسرا تعلق شرعی و اخلاقی۔ یعنی جس مہستی نے انسان کی ظاہری اور جسمانی و مادی ضروریات کے تحت اس جہان کی رنگا رنگیوں کو پیدا کیا اسی نے اُس کی روحانی اور اخلاقی ضروریات کے تحت انسانِ اول سے براہ راست اور اس کے بعد دیگر انسانوں سے بالواسطہ طور پر روحی و الہام کی شکل میں رابطہ قائم رکھا اور کسی بھی لمحہ اس کی ہدایت و رہنمائی سے غافل نہیں رہا۔

انسانِ اول کی اس خصوصی تعلیم و تربیت اس بات کا اظہار ہے کہ اس کائنات میں انسان کی بہت بڑی اہمیت ہے اور اس کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ دیگر مظاہر کائنات کی طرح کوئی معمولی وجود نہیں ہے، بلکہ وہ اس کائنات کی وہ مہستی ہے جس کے گلے میں ”خلافت ارض“ کا طوق و اصلاحِ عالم کا فریضہ اور عدلِ الہی کے قیام کی ذمہ داری بيشکل جہاد^۱ ڈال دیا گیا ہے۔ یہ وہ بار ”امانت“ (احزاب-۴۲) ہے جس کے اٹھانے سے تمام موجوداتِ عالم عاجز ہو گئے اور پوری کائنات تھک گئی۔ طبعی اعتبار سے مظاہر کائنات کو عدل و رحمت کا منظر بنانے کی ذمہ داری خلاقِ فطرت نے براہ راست اپنے ذمہ رکھی اور ان کے لیے ایک طبعی ضابطہ اور قانون بنادیا (أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ) مگر شرعی و اخلاقی اعتبار سے عالم انسانی میں نظامِ عدل کے قیام کی ذمہ داری خود انسانوں ہی کے سپرد کی گئی کہ ہر دور میں چند صالح افراد اٹھیں اور یہ ازلی و آفاقی فریضہ انجام دیں (وَأَقِمْ وَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ)۔ اس سے فطرت و شریعت کی یکسانیت اور ہم رنگی مطلوب ہے۔ حکمِ اولِ مظاہرِ فطرت

۱۔ خلافت ارض کے نقطہ نظر سے فلسفہ جہاد کی تشریح و تفصیل اگلے ابواب میں کی گئی ہے۔

کو دیا جا رہا ہے اور حکم ثانی عالم انسانی کو۔

۱۱۔ علم اسماء اور نظام ربوبیت | علم اسماء کی تحقیق کرنا دراصل ”خدا کے کاموں“

یا خدا کی پیدا کردہ مخلوقات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے جو بطور ”ربوبیت“ اس کائنات اور اس کے حیرت انگیز نظاموں میں جاری و ساری ہیں۔ اس لحاظ سے ”خلیفہ“ کا ایک کام اور اس کا ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ ”علم اسماء“ یا نظام ربوبیت کی تحقیق اور ان کے اسرار سر بستہ کی راز جوئی کر کے مشرک اور بے دین لوگوں کی رہنمائی کرے، جن کو مظاہر کائنات کی حقیقت سمجھنے میں دھوکا ہوا ہے یا جن سے وہ غلط نتائج اخذ کرتے ہیں۔

اسی بنا پر قرآن حکیم کے مختلف مقامات پر نظام کائنات کو سمجھنے اور اس سے صحیح نتائج اخذ کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور اس سے اعراض کر کے غلط روش اور غلط طرز فکر اختیار کرنے والوں کی سخت مذمت کی گئی ہے۔

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ لَا دَانُ عَسَى أَنْ يَكُونُوا قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ○ کیا انھوں نے ارض و سموات کے عالم میں اور ان تمام چیزوں میں جن کو اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں نظر نہیں کیا؟ اور اس پر بھی غور نہیں کیا کہ عجب نہیں کہ ان کا وقت (موت یا تباہی کا) بھی قریب آپہنچا ہو؟ اس (واضح حقیقت) کے بعد وہ آخر کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ (اعراف ۱۸۵)

وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ○ اور ارض و سموات میں کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں۔ (یوسف ۱۰۵)

حقیقت یہ ہے کہ عالم ارض اور عالم سموات اور ان کے حیرت انگیز نظاموں میں اتنے دلائل و شواہد اور اس قدر نشانہائے ربوبیت موجود ہیں جن سے اعراض کرنا اور آنکھیں

حجت دبرہان کا بازار گرم ہو۔ مگر آج کل یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ علوم فطرت یا علوم
تکوین — جن کو موجودہ زبان میں سائنس کہا جاتا ہے — نہجرت یا مادیت کے ہم معنی ہے
حالانکہ حقیقتاً سائنسی علوم میں اس قسم کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، بلکہ وہ تو حیرت انگیز طور
پر آج قرآن اور اسلام کی تصدیق و تائید کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ غلطی جو کچھ بھی ہے وہ
بعض لوگوں کے اپنے ذہنوں اور اپنے افکار میں ہے، اصل علوم میں نہیں۔ ہمیں انہی غلط افکار
و نظریات کی تردید کرنی ہے۔ سائنس درحقیقت کائنات کے آثار و مظاہر کے آزادانہ
مطالعہ اور طریق فکر کا نام ہے۔ کائنات کے مظاہر اور ان کے اسرار کا مشاہدہ و تحقیق کر کے
اس کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے قوانین و ضوابط کو ترتیب دے کر استقرائی حیثیت سے
نتائج اخذ کرنا ہی سائنس کا مقصد اور طریق فکر ہے۔ اس حیثیت سے تمام سائنسی علوم قرآن
حکیم کے طرز فکر اور اس کے ملقین کردہ نظام سے پوری طرح ہم آہنگ اور اس کے مؤید و
مصدق نظر آتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ موضوع وقت کا اہم ترین موضوع ہے اور اس پر تحقیقی
کام کرنا وقت کی ایک اہم ترین علمی ضرورت ہے۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا ذہنی و فکری
اعتبار سے عالم انسانی کی رہنمائی نامکمل رہے گی اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی راہ ہموار
نہیں ہو سکے گی۔

سائنٹیفک بنیادوں پر قرآن حکیم کے نظام دلائل کا جائزہ یا دلائل آفاق کی تدوین
سے دو بڑے فائدے مقصود ہیں: (۱) اہل ایمان کے علم و یقین میں اضافہ اور دین حق پر
ان کی ثابت قدمی (۲) منکرین حق کے شکوک و شبہات کا ازالہ اور ان پر اتمام حجت،
جیسا کہ آیات ذیل سے ثابت ہوتا ہے:

حَمْدٌ ۝ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّمَنْ يُّنَبِّئُ ۝ وَ فِىْ خَلْقِكُمْ ۝ وَ مَا يَبْتَغِيْ مِنَ رَّزَاقٍ ۝
اٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّذِقُوْنَ ۝ وَ اٰخِرَ الْاٰيٰتِ ۝ وَ اَلْنَهَارِ ۝ وَ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ

مطالعہ کا شیوہ اور ان کا ماحصل ہیں۔ جو کوئی غیر جانبداری کے ساتھ مظاہر کائنات اور ان کے نظاموں کی چھان بین کرے گا وہ لازمی طور پر اس منطقی نتیجے تک ضرور پہنچے گا۔ ان آیات میں پورے قرآن اور مطالعہ کائنات کا عطر کشید کر لیا گیا ہے۔ یہ وہ بلند پایہ آیات ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ اگر پہاڑ پر بھی نازل کر دی جاتیں تو وہ ان کے معارف کے بوجھ کی تاب نہ لا کر پاش پاش ہو جاتا۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ جَعَلَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ جَعَلَ الْمَلِكُ
الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤَدِّ مِنَ الْمُهْمِّمِ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ طَبَّحْنِ
اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَى طَبَّحْنِ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

وہی اللہ ہے جس کے سوا (اس کائنات میں) کوئی دوسرا الہ (زالے اور حیرتناک افعال والا) موجود نہیں ہے۔ قابل مشاہدہ اور ناقابل مشاہدہ (طبیعی اور مابعد الطبعی عالموں کا) جاننے والا وہی ہے۔ وہ نہایت ہر بان اور سراپا رحمت ہے (جیسا کہ تمام مظاہر کائنات گواہی دے رہے ہیں) وہی اللہ ہے جس کے سوا دوسرا کوئی الہ موجود نہیں ہے (جو اپنی مخلوق پر غایت درجہ ہر بان ہو) وہ بادشاہ ہے، (سب عیبوں سے) پاک ہے، ہر طرح سالم ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، سب پر غالب ہے، (خوابیوں کا) درست کرنے والا اور بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ (جس کی یہ شان ہے) لوگوں کے شرک (اور ان کی تمام فکری لغزشوں) سے پاک ہے۔ وہی اللہ (اکیلا) ہے جو (تمام انواع حیات کو) پیدا کرنے والا، ٹھیک ٹھیک (ضابطوں کے مطابق) بنانے والا اور (رحم مادر میں اُن کی) صورت گری کرنے والا ہے۔ (ان خوبیوں کی بنا پر) اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں اس کی تسبیح کر رہی ہیں۔ اور وہ

زبردست اور حکمت والا ہے۔ (حشر - ۲۲ - ۲۴)

حدیث شریف میں ان آیات کی بڑی فضیلت آئی ہے جو بلا وجہ نہیں ہے۔ ان آیات کریمہ کی موجودہ دور میں بڑی اہمیت ہے جو عصر جدید کے لیے تریاق کا حکم رکھتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مادی کائنات میں صفات الہی (اسمائے حسنی) کی جھلکیاں اور ان کا ایمان افرادِ نظرہ موجود ہے۔ جو نگاہ بصیرت ڈالنے پر عیاں ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر خلاقِ فطرت کو زمین اور آسمانوں کا نور کہا گیا ہے۔ **رَاللّٰهُ نُورٌ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ** (ض)۔ اس نور الہی کا مشاہدہ ہی ”وحدۃ الشہود“ کہلاتا ہے جو بندہ مومن کی معراج ہے۔ اس موضوع پر تفصیلی بحث کے لیے راقم سطور کی کتاب ”وجود باری اور قیامت کے شواہد: دنیائے نباتات میں“ دیکھنی چاہیے۔

۱۳۔ خلاقِ فطرت کی ہمہ دانی | ان تصریحات و تفصیلات سے یہ حقیقت بخوبی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کی تمام اشیاء اور ان کی تمام جزئیات کا علم دان کے خالق و ناظم اور مدبر و مربی ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے ورنہ حضرت آدم کو ابتداء آفرینش ہی میں تمام اسماء کی تعلیم دے دینا ممکن نہ ہوتا۔ اس سے بہت سے فلاسفہ اور ان کے متبعین کی باطل خیال آرا یوں کی تردید بھی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جزئیات کا علم نہیں ہے۔

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّٰطِیْفُ الْخَبِیْرُ کیا وہ بے علم رہ سکتا ہے

جس نے پیدا کیا ہے ؟ حالانکہ وہ بہت ہی باریک بین اور خبردار ہے (ملک - ۱۳)

وَخَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ ج وَّهوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ اور اُس نے (اس کائنات

کی) ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔ (انعام - ۱۰۱)

اَلَا اِنَّہٗ بِكُلِّ شَیْءٍ فَحِیْطٌ ہاں جان لو کہ وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ (ضم سجدہ - ۵۴)

۱۳۔ قوانین فطرت غیر متغیر | ان حقائق کے ملاحظہ سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ پوری کائنات اور اس کے تمام مظاہر ایک نظم و ضبط کے پابند ہیں اور ان کے اصولوں میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہو رہا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ یعنی روزِ ازل میں اللہ تعالیٰ نے ان مظاہر کے جو ضوابط مقرر کر دیے تھے ان میں مُردِ ایام کے باعث کوئی رد و بدل ممکن نہیں ہے۔ جن مظاہر یا موجودات کے جو خواص و آثار در آدم میں دیا اس سے پہلے) متعین کر دیے گئے تھے وہی اب تک برابر چلے آ رہے ہیں، جن سے موجودہ انسان بتدریج آگاہی حاصل کر رہا ہے۔ اگر ان مظاہر اور اُن کے آثار و خواص میں بد نظمی اور انتشار ہوتا اور ان کے اصولوں میں تغیر و تبدل ممکن ہوتا تو پھر نہ تو ان کی تعلیم ممکن ہوتی اور نہ ان علوم کی با ضابطہ تدوین ہی عمل میں آ سکتی۔ خود نقاشِ فطرت کا ارشاد ہے:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے (زمر - ۶۲)

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رَٰعَاهُ تَقْدِيرًا ۝ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک متعین ضابطہ بنایا۔ (فرقان - ۲)

سُبْحَانَكَ اَسْمَٰ رَبِّكَ اَلَا عَلٰی ۝ الَّذِي خَلَقَ فَسْوَٰی ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدٰی ۝ ہاکی بیان کر اپنے رب برتر کی، جس نے (تمام مخلوقات کو) پیدا کیا اور دان کا (جسمانی نظام) ٹھیک ٹھاک کیا، اور وہ جس نے (تمام مخلوقات کا اپنا اپنا فطری و طبعی نظام) مقرر کیا پھر ہر ایک کو اُس نظام کے مطابق) چلنے کی توفیق دی۔ (اعلیٰ - ۱ - ۳)

یہ چند ہمہ گیر اور وسیع کلیات ہیں جن کا دائرہ عالم جمادات، عالم نباتات، عالم حیوانات اور عالمِ انفلک سب پر محیط ہے۔ ان کلیات کے مطابق ایک نسخے سے ایٹم سے لے کر ایک بڑے سے بڑے نظام شمسی تک ہر ایک نظام ربوبیت ہی کے ماتحت رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد انھیں بے ضابطہ اور بے ہمار چھوڑ نہیں دیتا

بلکہ نہایت درجہ منظم اور حیرت انگیز طریقے سے ان کی نگرانی اور دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اس مادی کائنات کی تمام اشیاء اور ان کے تمام قوانین و ضوابط نہایت درجہ منظم اور باضابطہ ہیں، جن میں بد نظمی اور انتشار کا کہیں نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفٰوُتٍ ط فَاٰرِجِعِ الْبَصَرَ لَا هَلْ تَرٰی
مِنْ فُطُوْرٍ ۝ ثُمَّ اٰرِجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ
هُوَ حَسِيْرٌ ۝ تم خدا نے رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں پاؤ گے۔ نظر ڈال کر دیکھو کیا
تمہیں کوئی شکاف نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نظر ڈالو تمہاری نظر تھک کر اور ناکام ہو کر بوٹ
آنے لگی۔ (ملک - ۳ - ۴)

۱۵۔ فطرت و شریعت کی ہم آہنگی | یہیں سے یہ اصول بھی نکلتا ہے کہ علم دین اور علم
تکوین (علم فطرت) میں اصلاً کوئی تعارض و تضاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی
سرچشمہ سے نکلے ہوئے اور ہر دو ایک ہی مبداء فیض کی جانب سے تعلیم کیے ہوئے ہیں؛ بلکہ
درحقیقت یہ دونوں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں، نہ کہ باہم متحارب اور دست
بگریباں۔

خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً
لِّمَنْ مِّنْہُمْ عِلْمٌ اللّٰہ نے زمین اور آسمانوں کو حکمت (اور منصوبہ بندی) کے ساتھ پیدا کیا ہے
یقیناً اس باب میں اہل ایمان کے لیے ایک بڑی نشانی موجود ہے۔ (عنکبوت - ۲۴)

ان دونوں کی تطبیق و ہم نوائی سے بخوبی ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سرچشمہ
کے دو منظر ہیں؛ ایک سے اعلیٰ درجے کی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار مقصود ہے تو دوسرے
سے اُس کی صفات ازلی وابدی سچائیوں کا اثبات مطلوب ہے۔ قرآن اور کائنات ایک
دوسرے کے لیے آئینے کی مانند ہیں۔ ہر ایک کو دوسرے میں اپنا عکس نظر آتا ہے اور اپنے
صحیح نقش و نگار ابھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

۱۶۔ اسباب و علل کا سلسلہ | مظاہر کائنات کا نظم و ضبط کا پابند ہونا اور ان میں متعین قوانین و ضوابط کا پایا جانا اس حقیقت کی نشاندہی ہے کہ اشیاء میں تاثیر ہوتی ہے اور کائنات میں علل و اسباب کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے، اگرچہ علت العلل اور مسبب الاسباب خود حق تعالیٰ جل شانہ ہے، یہ اس کی حکمت بالغہ کا مظاہرہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے مصالح اور ان کی آزمائش دونوں کا لحاظ رکھا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں ایسے خواص رکھے ہیں جو دوسرے خواص کو جنم دیتے ہیں۔ انہی خواص و تاثیرات کی بدولت حیوانات و نباتات کے درمیان بہت سی چیزوں کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے اور زندگی کی گاڑی چلتی رہتی ہے۔ مثلاً: آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تبادلہ اور ”نائٹروجن کا چکر“ (Nitrogen Cycle) وغیرہ۔ اس دو طرفہ تبادلے کی وجہ سے فطرت میں ایک توازن قائم ہے۔

غرض قرآن حکیم میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں جن میں مادی کائنات میں جاری شدہ اسباب و علل کے اثبات میں بنیادی اشارے کیے گئے ہیں۔ مثلاً: ایک مقام پر ہے کہ اللہ نے آسمان سے (یعنی آسمان کی بلندی سے) بارش برساتی، پھر اس بارش کے ذریعہ قسم ہا قسم کے نباتات اُگادیے۔

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَفَاخُرَ جُنبَلَةٍ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ نَشْتٍ ۝
 اور اس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعہ مختلف نباتات کے جوڑے نکال دیے۔ (طہ - ۵۳)

اس آیت کریمہ میں مختلف قسم کے پیڑ پودوں کے اگنے کا سبب بارش کو قرار دیا ہے، جیسا کہ دیگر آیات میں بھی اس کی تصریح موجود ہے۔ ایک جگہ رنگ برنگے میوؤں کو اسی بارش کا سبب قرار دیا گیا ہے:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَرَجْنَا بِهِ شَجَرًا

مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُمَا ط (اے مخاطب) کیا تو نے مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان سے پانی
برسایا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعہ مختلف قسم کے رنگ رنگے میوے نکال دیے۔ (فاطر - ۲۷)
ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان میوؤں اور انواع و اقسام کے پھلوں وغیرہ کا ذائقہ
اور ان کی لذت جدا جدا مقرر کی گئی ہے، جو ان اشیاء میں ”تاثیر“ پر ”نص قطعی“ ہے۔ پھر
اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس باب میں دانش مندوں کے لیے وجود باری کے دلائل موجود ہیں۔
وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مِّمَّا تَجَوَّزَاتُ وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ
صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يَسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ قَفٌّ وَنَفِصٌ لِّبَعْضِهَا عَلَى الْبَعْضِ فِي
الْأُكْلِ ط إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ اور زمین میں ایک دوسرے سے
ملے ہوئے چند قطعے ہیں (جن میں) انگوروں کے باغ، کھیتیاں اور کھجوروں کے درخت —
شاخوں دار اور بے شاخوں والے — ہیں، سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں۔ مگر
اس کے باوجود ہم ذائقہ میں ایک کو دوسرے پر فوقیت دیتے ہیں۔ اس میں عقل مندوں کے لیے
(وجود باری کے) دلائل موجود ہیں۔ (رعد - ۳۴)

اس آیت کریمہ کی رو سے اشیائے کائنات میں ”الوان“ (رنگوں) اور ”اُكْلُ“
(ذائقوں) کا اختلاف پایا جاتا ہے، جو ان کی نوعی خواص و تاثیرات پر دلالت کر رہا ہے۔ یہ
خواص و تاثیرات وجود باری اور اس کی ربوبیت کا بھی زبردست ثبوت ہیں، جن میں —
غور و فکر کرنے کے باعث اس سلسلے میں ناقابل تردید دلائل و شواہد فراہم ہوتے ہیں۔ یہی
خواص و تاثیرات تمام طبی اور سائنسی علوم کی بنیاد بھی ہیں جو ان دلائل و شواہد کی فراہمی میں آج
ہمارے معاون و مددگار ہیں۔ لہذا ان علوم کا انکار کرنا یا اشیاء میں خواص و تاثیرات کے
نظریہ کو غلط اور مہمل قرار دینا قرآن حکیم کی ان تصریحات و تعلیمات کا انکار کرنا ہے۔

اشیاء میں خواص و تاثیر کیا ہے؟ آگ جلاتی ہے۔ پانی آگ بجھاتا ہے، پانی پیاس
بجھاتا ہے، پانی نظام ہضم میں مدد دیتا ہے، پانی سے نباتات اُگتے ہیں، پانی تمام زندہ اشیاء کا

جز ہے، پانی پر ڈوٹو پلازم کا جز ہے، پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن دو عناصر سے مرکب ہے۔
 منکھیا کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے، شکر مٹھاس پیدا کرتی ہے، نمک میں نمکینی ہوتی
 ہے، نمک سوڈیم اور کلورین دو عناصر کا مجموعہ ہے، کرپلا ذائقہ میں کرٹوا ہے مگر صحت
 کے لیے مفید ہے، لیموں میں بہت سے طبی فوائد موجود ہیں، ہم سانس کے ذریعہ آکسیجن
 لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں۔ نباتات کی غذا خاص کر کاربن ڈائی
 آکسائیڈ ہے۔ غذا اور میوڈوں میں مواد لحمیہ (بروٹینز) مواد نشائیہ (کاربوہائیڈریٹ)
 اور مواد شحمیہ (فیٹس) وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ جو ہمارے جسمانی نظام کے نشوونما اور
 ان کی تندرستی کے لیے بہت اہم ہیں، انسان نباتات کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔

اسی طرح بجلی ہمارے گھروں کو منور کرتی ہے۔ بجلی ایک طاقت ہے جو الیکٹرڈوں
 کے ایک سیدھ میں بہاؤ کا نام ہے۔ کسی چیز کو گرم کرنے سے اس سے حرارت اور بھاپ
 خارج ہوتی ہے۔ اس بھاپ کو مقبض کر کے اس سے بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں۔
 بھاپ سے مشینیں چلتی ہیں، ریلیں اور موٹریں چلتی ہیں۔ بھاپ اور بجلی ہماری اکثر تمدنی
 ضروریات پوری کرتی ہیں۔ ایٹم میں ایک زبردست قوت موجود ہے جو ایٹمی قوت کہلاتی
 ہے۔ ایٹمی قوت سے بجلی حاصل ہوتی ہے۔ ایٹمی قوت سے جہاز، آبدوز اور مزائیل وغیرہ
 چلتے ہیں۔ ایٹمی قوت سے ایٹم بم بنایا جاتا ہے جس کی تباہ کاریاں ہیبتناک اور روکنے
 کھڑا کر دینے والی ہیں۔

اسی طرح روشنی ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل فی سکینڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ برقی
 مقناطیسی لہروں کے ذریعہ ہماری آواز کو کرہ ارض کے چاروں طرف پھیلایا جاسکتا ہے
 جن کے باعث ہم اپنے ریڈیو پر آن کی آن میں دن بھر کی خبریں سن لیتے ہیں۔ آواز کے طبیعی
 اصولوں کی بنیاد پر ایجاد کردہ ٹیلی فون کے ذریعہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بات کر سکتے
 ہیں۔ ٹرانسمیٹر، ٹیلی پزٹر اور ٹیلیکس کے ذریعہ اپنے پیغامات دنیا کے کسی بھی حصے میں

آن کی آن میں پہنچا سکتے ہیں۔

مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے یہ چند اہم پہلو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ تمام چیزوں کا استقصاء مقصود نہیں ہے۔ ان امور اور حقائق کے ملاحظہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پورا کارخانہ قدرت اسباب و علل اور خواص و تاثیرات کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں اسباب و علل اور ان کی کار فرمایوں سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے۔

غرض یہ اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جن کا ذکر سائنسی اور طبی علوم میں کیا جاتا ہے۔ اور اشیاء کی انہی خواص و تاثیرات سے استفادہ کا نام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ نعمتیں ان اشیاء کی تسخیر سے حاصل ہوتی ہیں جن کا بیان تفصیل کے ساتھ اگلے باب میں آ رہا ہے۔

اشیاء میں خواص و تاثیرات کے انکار کا نظریہ دراصل اشعری علم کلام کا حصہ ہے جس کی

لے اشعری علم کلام (ربانی ابوالحسن اشعری، المتوفی ۳۲۵ھ) جو تھیں صدی ہجری میں فلسفہ یونان اور اس کی تردید و اشاعت کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے الحاد اور اعتزال کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر اختیار کیا گیا تھا مگر وہ زمانہ لڑ گیا۔ اب نہ وہ ملحد رہے اور نہ وہ معتزلہ بلکہ آج موجودہ سائنسی علوم کی تردید و اشاعت کے نتیجے میں ہم کو جس قسم کے الحاد و دہریت کا سامنا ہے اس کا تقاضہ ہے کہ ہم قرآن کی اصل تعلیمات پر نظر رکھتے ہوئے موجودہ چیلنج کا سامنا کریں اور حقائق کا انکار نہ کریں۔ حقائق بہ حال حقائق ہوتے ہیں جن کے انکار کی نہ تو قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے اور نہ اس قسم کے علمی حقائق کا انکار دین کی کوئی خدمت ہے۔ آج بجائے اشتریت کے ”ماثریت“ کی تردید و اشاعت کی ضرورت ہے جو فکر جدید سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہونے اور اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اسی میں جدید علم کلام کی تدوین کی صلاحیت بھی ہے۔

صدائے بازگشت آج بھی کہیں کہیں سنائی دیتی رہتی ہے۔ حالانکہ اشیاء میں خواص و تاثیر خود اللہ تعالیٰ نے اپنی عجیب و غریب حکمت و مصلحت کے باعث رکھ چھوڑی ہے جو اس کے ہمہ گیر ”نظام تقدیر“ اور ”نظام ربوبیت“ کا ایک جز و ادراک زبردست منظر ہے۔ اشیاء میں خواص و تاثیر کا انکار قرآنی آیات کریمہ کے صاف و صریح ”نصوص“ کا انکار ہے جو کسی بھی طرح صحیح نہیں ہو سکتا اور نہ اس میں کوئی عقلی خوبی ہو سکتی ہے؛ بلکہ قرآن عظیم کے دلائل آفاق و انفس کا تقریباً سارا دار و مدار انہی خواص و تاثیرات پر ہے۔ آپ ان خواص و تاثیرات کا اقرار کیے بغیر دلیل و استدلال سے کام نہیں لے سکتے اور کسی منکر خدا پر حجت و برہان قائم نہیں کر سکتے۔ اس طرح پورا عقلی و استدلالی نظام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور کائنات کے آثار و مظاہر میں غور و فکر کرنا ایک بے کار اور عبث کام ٹھہرتا ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ اس عقل و فکر کے لازمی نتائج ہوں گے جو محض اس غلط مفروضے کی بناء پر پیدا ہوئے کہ ”اشیاء میں خواص و تاثیر مطلق موجود نہیں ہے“ حالانکہ زمانہ قدیم سے اب تک عوام و خواص سب کے سب ان خواص و تاثیرات سے بالواسطہ یا بلا واسطہ براہ مستفید ہو رہے ہیں اور کبھی ان کا انقطاع عمل میں نہیں آسکا۔ اور آج تو جدید مصنوعات اور جدید سواریوں وغیرہ سے استفادہ کرنا عملاً اور علانیہ طور پر گویا کہ ان خواص و تاثیرات کا اقرار و اعتراف کرنا ہے۔ مثلاً جب ہم کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو مگر ہم یہ سمجھ کر ٹیلی فون کرتے ہیں کہ اس کے ذریعہ ہماری آواز مطلوبہ دور دراز مقام تک پہنچ جائے گی۔ اور ہمارا اس طرح خیال کرنا گویا کہ اس ٹیلی فونی نظام میں کارفرما اشیاء کی خواص و تاثیرات کا اقرار و اعتراف کرنا ہے، اسی طرح جب ہم کسی موٹر، ٹرین یا ہوائی جہاز پر سوار ہوتے ہیں تو گویا کہ ہم غیر شعوری طور پر ان کی مشنری میں کارفرما برق و بھاپ کی

”قوت محرکہ“ کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں کہ اس کی بدولت ہم اتنے وقت میں فلاں مقام تک پہنچ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب جادو یا طلسم یا کوئی آسپیسی خلل نہیں ہے بلکہ خدائے رحمان ہی کے مقرر کردہ مادی اشیاء کے ضوابط کا نتیجہ ہے، جن کی حقیقت طبعی علوم (Physical Sciences) کے تحت ظاہر ہوتی ہے۔ ان حقائق کا انکار کر کے ہم موجودہ تمدنی دنیا میں ایک دن بلکہ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے۔ آج ہماری زندگی کے تمام شعبوں کو یہ علوم اور ان کی کارفرمائیاں پوری طرح گھیرے ہوئے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا جو ”تقدیری نظام“ بنایا ہے جس کو علم جدید کی اصطلاح میں نظام فطرت کہا جاتا ہے۔ اس میں ایسی خوبیاں رکھ دی ہیں کہ ان کے بنیادی اصولوں اور ضوابط کو کام میں لا کر انسان ان اشیاء کے نظام سے مستفید ہو سکتا ہے اور یہ چیز جس طرح انکار خدا کی دلیل نہیں بن سکتی (منکرین و معاندین کی غلط منطق کے مطابق) اسی طرح وہ خداوند کریم کے نافع و ضار اور مسبب الاسباب ہونے کی نفی بھی نہیں کر سکتی۔ نفع و نقصان کی اصل باگیں رب العالمین ہی کے قبضے و اختیار ہی میں رہیں گی اور ان تمام اشیاء پر اصل حکمرانی اسی کی رہے گی۔ ان مظاہر میں اس کے احکام سے سرتابی کی مجال نہیں ہے۔ وہ جب چاہے ان اشیاء سے اُن کی یہ خصوصیات زائل کر سکتا ہے اور جب چاہے ان کو فنا کر سکتا ہے۔ مگر یہ ایک دوسری بحث ہے۔ اس سے موجوداتِ عالم میں ودیعت شدہ ”فوائد“ (جن کو قرآن حکیم کی دیگر آیات میں اللہ کی نعمتوں اور اس کے شانات سے تعبیر کیا گیا ہے) سے انکار لازم نہیں آتا۔ یہ دونوں باتیں اپنی اپنی حدود میں نکل صحیح ہیں اور ہم افراط و تفریط کا شکار ہوتے بغیر ان دونوں کے درمیان صحیح حدود قائم رکھیں، ورنہ سررشتہ حیات ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور سوائے حیرانی و نردانی کے کچھ بھی حاصل نہ ہو سکے گا۔

اس عالم رنگ و بو میں خواص و تاثیرات کا پایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ

کائنات اور اس کے مظاہر دفعتاً نمودار نہیں ہو گئے، بلکہ مختلف مراحل سے گزر کر یاد دہرے لفظوں میں ارتقائی منازل طے کر کے موجودہ حالت تک پہنچے ہیں۔ اگر خداوند عالم چاہتا تو آں کی آن میں اور دفعتاً کوئی حیوان یا پیڑ پودا لباس وجود میں جلوہ گر ہو سکتا تھا مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ قوانینِ فطرت کا ایک مضبوط سلسلہ جاری کیا گیا جو تدریج دار تقاریر کی شکل میں جاری و ساری ہے۔ مثلاً ایک انسان اپنی جسمانی تکمیل کے لیے پورے نو ماہ تک بطنِ مادر میں رہ کر باہر آتا ہے اور بتدریج ایک طویل عرصے کے بعد جوان ہوتا ہے، پہلے وہ یک خلوی ہوتا ہے، پھر چند خلوی، پھر کثیر خلوی۔ ہر خلیہ (cell) اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھتا ہے جس میں ودیعت شدہ خواص و تاثیرات کے مطالعہ پر ابواب کے ابواب سیاہ کیے جاسکتے ہیں۔

غور فرمائیے تو نظر آئے گا کہ یہ سارا سلسلہ وجود خواص و تاثیرات اور اسباب و علل کا ایک حیرت انگیز مجموعہ ہے اور کائنات میں تدریج دار تقاریر سے ان کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ ان خواص و تاثیرات اور اسباب و علل کے درمیان کامل نظم و ضبط اور مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے جو ایک تا نظم اور ضابطہ اور مدبر و منتظم کی طرف اشارہ اور رہنمائی کرتی ہے یہی خدا ہے۔

حضرت آدمؑ کو مظاہر کائنات کی شناخت و پہچان کرانے کے ساتھ ساتھ اُن کے آثار و خواص کا علم۔ بتصریح مفسرین۔ عطا کیے جانے کی ایک غرض و غایت بھی یہی تھی کہ انسان ان ظاہری اسباب و علل میں غور و فکر کر کے ان کے پس پردہ کار فرما شاہد

۱۔ حیوانی اور نباتاتی خلیوں کی ساخت و پرداخت اور ان کی کار فرمائیوں کا علم ایک وسیع اور مستقل ہے، جس کو cytology یا cell Biology (علم خلیہ) کہتے ہیں۔ یہ حیاتیات (Biology) کی ایک شاخ ہے۔

حقیقی کی جلوہ افروز یوں کا پتہ لگانے اور اپنی عقل و دانش کو ہمیشہ مصروف اور سرسبز رکھنے۔
یہ گویا ایک بہت بڑا امتحان اور ایک بہت بڑی آزمائش ہے جو ازل سے جاری و ساری ہے۔
اور اس علم کی دوسری غرض و غایت یہ تھی کہ اشیائے عالم کے خواص و تاثیرات سے
واقفیت حاصل کر کے ان میں خالق کائنات کی طرف سے ودیعت شدہ فوائد سے مستفید
ہو کر اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ اول سے آخرت منتی ہے تو ثانی سے اس کی دنیا ستورتی ہے۔ اور
ان دونوں میں توازن قائم کرنا ہی اسلام کا اصل کارنامہ ہے۔

آج اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے ان مادی علوم اور مادی اشیاء کی کار فرمائیوں کی کبھی
بڑی اہمیت ہے۔ مادی حیثیت سے قوت و طاقت حاصل کرنا اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے
بہت ضروری ہے ورنہ سیاسی اعتبار سے غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی دراصل اسباب و
علل اور نظام تعلیل ہی کے ماتحت ہے۔ اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے مادی اسباب و علل
کا جائزہ لینا اور اس کے لیے مکمل منصوبہ تیار کرنا بہت ہی اہم بات اور بنیادی چیز ہے مگر
یہ چیز محض خواہشات اور آرزوؤں کے سہارے پر پائ نہیں ہو سکتی۔ لہذا اہل اسلام کے طرز فکر
میں تبدیلی آنی ضروری ہے اور انہیں ہر حال میں حقیقت میں اور حقیقت شناس ہونا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے اس مادی دنیا کے لیے جو مادی قوانین جاری و ساری کیے ہیں ان سے صرف
نظر کرنا قوموں کے لیے پیام موت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس موضوع پر تفصیل اگلے ابواب میں
آ رہی ہے۔

۱۷ طب و صحت میں اسباب و علل کی کار فرمائی | اور عالم اسباب کے دیگر حقائق ۱۸

موجود ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام طبی علوم بھی — جن کا تعلق سائنسی علوم ہی سے

۱۹ ممکن ہے بعض حضرات کو یہ بحث غیر ضروری معلوم ہو مگر ایک تو یہ پھیلی بحث کا تتمہ ہے، دوسری
حیثیت سے اس میں قرآن اور حدیث کے بعض نئے دلائل اور نئے گوشے آ رہے ہیں (بقیہ صفحہ پلا خطہ ہو)

ہے۔ درست اور صحیح ہیں۔ لہذا علاج و معالجہ اور ادویات وغیرہ کا انکار نہیں کیا جاسکتا اور نہ یہ چیزیں توکل کے خلاف ہیں بلکہ یہ تو تعلیم الہی کے عین مطابق ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج و معالجہ کیا ہے اور اپنی امت کو اس کی تعلیم دی ہے۔

قرآن مجید اس سلسلے میں ہمارے لیے ایک بہترین رہنما اور ہادی ہے جس نے ہمارے لیے چند بنیادی اصولوں کو پیش کر کے ایک خاکہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ اس نے امراض و عوارض کے وجود کو تسلیم کر کے بیماروں اور مریضوں کو شرعی طور پر رخصتیں عطا کی ہیں۔ اور دوسری حقیقت یہ کہ علاج و معالجہ کے اصول کو اصولی طور پر تسلیم کر کے گویا کہ اسباب و علل کے برحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ

(بقیہ ص ۲۹) اور تیسری حیثیت سے اس بحث کے آخر میں چند ایسے حقائق اور نتائج نکالے گئے ہیں جو ہمارے فکر و نظر میں تبدیلی پیدا کرنے اور ہمارے اذہان کو صیقل کرنے میں نہایت درجہ مؤثر ہیں۔ اس وقت دینی و دنیوی دونوں حیثیتوں سے ہماری پستی و انحطاط اور ہمارے فکری و عملی جمود کی جو حالت و کیفیت ہے اس کا تقاضہ ہے کہ کار تجدید و اصلاح کے لیے خرابیوں کی اصل جڑ بنیاد تلاش کی جائے پھر اس کا علاج تجویز کیا جائے۔ اصلاح نیچے سے اور درجہ بدرجہ ہونی چاہیے۔ اصل جڑ کو برقرار رکھتے ہوئے محض شاخوں کو چھانٹ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ مادی اور مافسی علوم سے صدیوں کی دوری نے ہمیں بہت سی غلط فہمیوں اور غیر معقول باتوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی بنیادی اینٹ یہ ہے کہ ہمارے ذہن و فکر میں اساسی تبدیلیاں پیدا کی جائیں اور سوچنے سمجھنے کا انداز بدلا جائے، مسلم معاشرہ میں حقائق کے سمجھنے اور ان سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کی جائے۔ پیش پا افتادہ مسائل کا حقیقت پسندانہ نقطہ نظر سے جائزہ لے کر ناخن تدبیر سے انھیں سلجھایا جائے۔

أَوْ مَلَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا: اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم سے کوئی شخص حاجت ضروریہ سے فارغ ہوا ہو یا تم نے (اپنی بیویوں سے قربت کی ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو (نساء ۴۳، مانڈہ - ۶)

اس آیت کریمہ میں مریض کے لیے پانی نہ ہونا تیمم کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ یہ حکم دراصل سفر اور مابعد کی حالتوں کے ساتھ مشروط ہے، ورنہ مریض کے لیے محض اس کا مطلقاً مریض ہونا ہی تیمم کے جواز کے لیے کافی ہے۔

اسی طرح رمضان شریف کے روزے جو فرض ہیں مرض اور سفر کی صعوبتوں کا خیال کرتے ہوئے ان کی قضا دوسرے دنوں میں جائز رکھی گئی ہے۔

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ط
جو شخص تم میں بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو دوسرے ایام کا شمار ہے۔ (بقرہ ۱۸۳)

اسی طرح حج اور عمرہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ قربانی کا جانور قربان گاہ تک پہنچنے سے پہلے سرمنڈوانا جائز نہیں مگر کسی بیماری یا سر کی تکلیف وغیرہ کی بنا پر اس میں خستہ ہے کہ اس سے قبل بھی سرمنڈانا جائز ہے۔

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ط فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی (کا جانور) اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے البتہ اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو وہ (سرمنڈا کر) فدیہ دے دے۔
یعنی (تین) روزے یا (چھ مسکینوں کو) خیرات یا (ایک بکری) ذبح کرنے (میں سے کوئی ایک

صورت اختیار کرے)۔ (بقرہ - ۱۹۶)

ان آیات کے ملاحظہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جسمانی عوارض و اسباب شرعاً معتبر ہیں اور ان اسباب و تاثیرات سے چشم پوشی نہیں کی جاسکتی۔ شریعت حقہ نے ان اسباب و علل اور اثرات و طبائع کا اعتبار کرتے ہوئے مختلف شرعی امور میں رخصت و اجازت دے رکھی ہے اور احکام و فرائض کی ادائیگی میں تخفیف و تیسیر کے اصول کو تسلیم کیا ہے۔ یہ تو جسمانی عوارض کے برحق ہونے کا اصولی بیان تھا۔ اب ان عوارض و لواحق کو

زائل کرنے کے لیے علاج و معالجہ کے حق و مبنی بر صواب ہونے کا بیان ملاحظہ ہو: شہد کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے (بہت سی بیماریوں میں) شفا رکھ دی گئی ہے:
يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ط
اس کے پیٹ سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ (نحل - ۶۹)

پھر اس کے بعد فوراً ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّا فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ۝۵۰ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے

ایک بہت بڑی دلیل موجود ہے۔ (نحل - ۶۹)

یعنی باری تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور اس کی بے نظیر ربوبیت کی ان کے لیے جو اسباب و علل کے اس وسیع سلسلہ میں غور و فکر کر کے حقائق کا استنباط کرتے ہیں اور منکرین و معاندین کی رہبری و رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔

اس موقع پر یہ حقیقت بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ قرآن حکیم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی ایک عظیم خصوصیت ”تَبَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ الْكُتُبِيَّةِ“ (ہر چیز کی خوب وضاحت کرنے والا) کے بمصداق ہر باب میں کوئی واضح حکم دے کر یا کوئی واضح اشارہ کر کے تفصیلات (خصوصاً شرعی امور میں) اپنے رسول برحق اور ہادی مطلق کے حوالے کر دیتا ہے؛ اس لحاظ سے

زیر بحث موضوع (علاج و معالجہ اور اسباب و علل وغیرہ) کے بارے میں ہم کو سیرت نبوی اور سنت مطہرہ میں واضح ہدایات ملتی ہیں، جن کے ملاحظہ کے بعد مزید کسی قسم کے شک و شبہ اور قیل و قال کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

اس موضوع پر سب سے بہترین تصنیف علامہ ابن قیمؒ کی ”زاد المعاد فی ہدی خیر العباد“ ہے، جس میں علامہ موصوف نے اس سلسلے میں مروی تمام احادیث و روایات کو مختلف عنوانوں کے تحت جمع کر کے ان کی حکمتیں اور علمتیں بیان کی ہیں۔ ان احادیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر خود بھی علاج و معالجہ کیا ہے اور صحابہ کرامؓ کو بھی مختلف چیزوں کے ذریعہ علاج کا طریقہ بتایا ہے۔ اس لحاظ سے ”طب نبوی“ کا مطالعہ ایک مستقل موضوع ہے اور بہت اہم بھی۔ طب نبوی کے ان جواہر پاڑوں اور بیش بہا اصولوں کی قدر و قیمت موجودہ عصری تحقیقات کی رُو سے کیا ہے؟ اس موضوع پر ایک محقق (عبد الغنی عبد الخالق) نے اپنے دو معاذنین (ایک طبی ماہر اور ایک عالم حدیث) کی مدد سے بہت بڑا اور قابل قدر کام یہ کر ڈالا ہے کہ زاد المعاد کی مذکورہ بالا تمام روایات کی چھان بین اور اصل مراجع سے ان کی تصحیح و مقابلہ کرنے کے بعد ان پر نئے انداز سے کلام کر کے اس کو ”الطب النبوی لابن القیم الجوزیہ“ کے نام سے شائع کر دیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی وقیع اور معرکہ الآراء علمی کتاب بن گئی ہے۔ بہر حال اس موقع پر زاد المعاد سے علامہ موصوف کی اصولی بحث کی تانخیص پیش کی جاتی ہے جو موصوف نے ابتدائی فصلوں میں کی ہے۔ اور اسی کتاب کے حوالے سے چند حدیثیں بھی — زیر بحث موضوع سے متعلق — نقل کی جاتی ہیں۔

مسلم شریف میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

فرمایا کہ ہر مرض کے لیے دوا موجود ہے۔ جب کسی بیمار کو دوا دی جاتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے صحتیاب ہو جاتا ہے۔

صحیحین (بخاری و مسلم) میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری دنیا میں بھیجی ہے اس کے لیے شفا (کاسمان) بھی بھیجی ہے۔

مسند احمد بن حنبل اور سنن (ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ) میں ابو خزیمہؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے کچھ پڑھ کر کھپو نکلنے کے بارے میں جن کو ہم اختیار کرتے ہیں، یا وہ دوائیں جن کو ہم بطور علاج استعمال کرتے ہیں، یا مصیبتوں سے بچنے کی وہ تدبیریں جن کو ہم اختیار کرتے ہیں، کیا یہ تمام چیزیں اللہ کی تقدیر کو پھیر دیتی ہیں؟ فرمایا کہ یہ سب چیزیں بھی تقدیر ہی سے ہیں۔

(یعنی ایسا کرنا بھی تقدیر ہی کے ماتحت ہے اس سے الگ نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ بات پہلے ہی سے مقدر ہو چکی ہوتی ہے کہ فلاں بندہ فلاں تدبیر سے اچھا ہو جائے گا۔ لہذا ان ایسا وعلیٰ کے مطابق عمل کرنا تقدیر الہی کے منافی نہیں)۔

”یہ حدیثیں اسباب و مسببات (علل و معلولات) کے وجود پر دلالت کر رہی ہیں اور ان میں ابطال ہے ان لوگوں کا جو اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کہ ”ہر مرض کی دوا (اس کا رخانہ قدرت میں) موجود ہے“ اس کا عمومی اعتبار سے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بعض قاتل امراض اور ایسے امراض بھی ہو سکتے ہیں جو طبیبوں کی دسترس سے باہر ہوں، اور جن کا علم اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی سے پوشیدہ رکھا ہو، اور وہ اس کی پہنچ سے باہر ہو، سوائے اتنے علم کے جتنا کہ اس نے خود سکھا دیا ہے۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

علامہ ابن قیمؒ کی بصیرت اور دور بینی کی داد دینی پڑتی ہے کہ انھوں نے اس حقیقت کو بطور ایک اصول تسلیم کر کے دراصل علم کی وسعت کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ طب جدید درحقیقت (باقی صفحہ ۳ پر)

شفا کو موقوف کیا اس پر کہ دوا کو بیماری سے جوڑا جائے (یعنی بیماری اور دوا کے ملاپ سے شفا وجود میں آتی ہے)۔ کیونکہ مخلوقات الہی میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کی ضد نہ ہو۔ اس طرح ہر بیماری کی ایک ضد اس کی دوا کی شکل میں موجود ہے۔

اس لحاظ سے نبی کریم صلعم نے صحتیابی کو بیماری سے دوا کی موافقت پر موقوف فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب دوا اپنی کیفیت میں بیماری کے درجہ سے متجاوز کر جاتی ہے یا کمیت میں زیادہ ہو جاتی ہے تو ایک نئے مرض کی شروعات ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ بیماری کے درجہ سے کم ہو جائے تو بیماری کے مقابلے سے قاصر رہتی ہے۔ نیز معالج اگر دوائی سے واقف نہ ہو تو اس صورت میں بھی شفا حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر زمانہ (کے طبعی حالات) اس دوائی کے استعمال کے لیے سازگار نہ ہوں تو اس صورت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بدن اگر کسی دوائی کا متحمل نہ ہو یا اس کو انگیز کرنے کی قوت نہ رکھتا ہو یا اس کی تاثیر میں اس طرح کا کوئی دوسرا مانع موجود ہو تو ان سب صورتوں میں بھی عدم مطابقت کی وجہ سے

(بقیہ صفحہ ۳) انہی پوشیدہ اسباب و علل اور کارخانہ قدرت کے پوشیدہ اجزاء و عناصر کی دریافت کے ذریعہ علاج و معالجہ کو بہتر سے بہتر بنانے کا نام ہے بہر حال یہ کلیہ جس طرح دور قدیم میں صادق آ رہا تھا اسی طرح دور جدید میں بھی پوری طرح صادق آ رہا ہے، اور شاید قیامت تک بھی اسی طرح صادق آتا رہے گا۔ یہ ایک زندہ اور ابدی حقیقت ہے کہ انسان آج جس قدر امراض کا علاج دیتا کرتا جا رہا ہے اسی قدر نئے نئے امراض پیدا ہوتے جا رہے ہیں، جو اس کی حکمت و دانش کے لیے ایک چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ مگر حقیقتاً کارخانہ قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ تناسب غالباً قیامت اسی طرح باقی رہے گا، تاکہ انسان کو ہمیشہ اپنی کمزوری اور بے کسی کا شدت کے ساتھ احساس ہوتا رہے اور وہ اپنے سے ایک برتر ہستی کے وجود کا اقرار و اعتراف کر کے اس کی بارگاہِ صمدیت کی طرف لپکنے پر آمادہ ہو سکے۔

جسمانی شفاً حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حصولِ صحت کے مرض اور دوا کے درمیان کامل مطابقت اور ہم آہنگی ضروری ہے۔ حدیث شریف کے یہ دونوں بہترین پہلو ہیں۔

موجوداتِ عالم کی اس ضد اور ان کے درمیان مزاحمت و مقابلہ آرائی کے اس پہلو اور ایک دوسرے پر غالب آنے کی اس (عجیب و غریب) خصوصیت پر غور کرنے سے رب العالمین کی کمال قدرت، اس کی حکمت و دانائی، اس کی محکم صنعت، اس کی منفرد ربوبیت و وحدانیت اور مخلوقات پر اس کی حکمرانی و قہرمانی کا حال واضح ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس (عظیم و برتر ہستی) کے علاوہ سب کے سب متضادات (ایک دوسرے کی ضد) کا مجموعہ ہیں۔ نیز یہ کہ وہی ایک غنی اور بے نیاز ہے اور اس کے سوا سب کے سب محتاج اور حاجت مند ہیں۔

ان احادیث صحیحہ میں علاج و معالجہ کی جو تعلیم دی گئی ہے وہ توکل کے منافی نہیں ہے جس طرح کہ بھوک، پیاس اور گرمی و سردی کا ازالہ ان کی ضد سے کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ توحید کی حقیقت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ان اسباب کو چھیڑا نہ جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے تقدیری اور شرعی دونوں حیثیتوں سے مسببات کے (الزامی) تقاضوں کے طور پر پورے عالم رنگ و بو میں پھیلا رکھا ہے (مطلب یہ کہ مسببات کے حصول کے لیے ان اسباب سے تعرض کرنا لازمی ہے۔ جب تک پانی نہ پیا جائے پیاس زائل نہ ہوگی، جب تک غذا نہ استعمال کی جائے بھوک دور نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب تک جہاد نہ کیا جائے دشمن کا زور اور غلبہ دور نہیں ہو سکتا، جب تک طاقت حاصل نہ کی جائے کسی کو زیر نہیں کیا جاسکتا، جب تک کسی قوم کے پاس مناسب ہتھیار اور اسلحہ موجود نہ ہوں وہ کسی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دقت علی ذلک۔)

اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو دوا دار و کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر شفا ہمارے لیے مقدر ہے تو دوا چننا مفید نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر شفا مقدر نہیں ہے تب بھی دوا سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، بلکہ (حاشیہ صفحہ ۳ پر)

یہ بیان کیا ہے مختلف حکمتوں اور عبرتوں سے بھرپور اسباق و بصائر کا ایک مجموعہ ہے! یہ اصول و کلیات صرف طب و صحت ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دراصل ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں میں بھی اسباب و علل کی کار فرمائی کا یہی حال ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی عالم اسباب سے الگ اور آزاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کچھ اس ڈھنگ سے پیدا کیا ہے کہ اس کا ہر ذرہ اور ہر فرد دوسرے ذرہ اور دوسرے فرد سے بندھا ہوا ہے اور کوئی کسی سے مستغنی اور بے پرواہ نہیں ہے۔ استغناء صرف ایک ذات برحق کی شان ہے۔ ورنہ تمام مخلوقات محتاج اور عالم اسباب کے وسیع سلسلوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ (باقی آئندہ)

ماہنامہ عبارت لکھنؤ

علمستان - ۱۹۱، اصطبل چارباغ، لکھنؤ، 226001

ہندوستان کی فارسی صحافت کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ: سلیس اور زمانہ حال کی فارسی میں پہلا معیاری ادبی صحیفہ، ماہنامہ عبارت لکھنؤ قیمت کچھ نہیں، وجہ معاونت سالانہ کم از کم -/10 روپے۔ تفصیلی معلومات کے لیے پتہ: رئیس نعمانی - ۱۹۱، اصطبل چارباغ، لکھنؤ (یو۔ پی۔ انڈیا)

فلسفہ حدود اسلامی پر ایک نظر

(جناب شاہد علی صاحب عباسی ایم۔ اے (اسلاک اسٹڈیز) جامعہ عثمانیہ)

(قسط دوم)

نفس کا خاصہ ہے کہ کسی بھی قسم کی پابندی و مشقت سے لایہ کہ لذت آور ہو دور بھاگتا ہے، چنانچہ مشاہدہ ہے کہ قوانین صحت کی پابندی کے دلاویز نتائج سے واقف ہوتے ہوئے بھی پوری پابندی نہیں کرتا۔ کیا اس عدم پابندی کے باعث قوانین صحت کی سچائی کسی بھی درجہ میں متاثر ہو سکتی ہے؟ قرن اول کا صالح معاشرہ اگرچہ بہت ہی قلیل مدت تک قائم رہا لیکن ایک تو یہ معلوم ہو گیا کہ اسلامی اصول نظری اعتبار ہی سے نہیں بلکہ عملی اعتبار سے بھی ممکن الوقوع ہیں، دوسرے یہ کہ اسلامی اصول کی پابندی جتنی زیادہ کی جائے گی فرد اور اجتماع دونوں ہمہ جہت اتنی ہی ترقی کریں گے۔

صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) سے بے شک چھوٹے بڑے جرائم سرزد ہوئے لیکن ارتکاب جرم نے اس عہد منفرد کی کئی خصوصیات سامنے کر دیں۔ ایک تو ارتکاب گناہ کے فوری بعد مثبت احساسِ ندامت، دوسرے انابت الی اللہ تعالیٰ کی شدت جس سے نہ صرف جرم کے جرائم قوی اور متعدي نہ ہو سکے بلکہ مدارج اخروی بلند سے بلند تر ہوتے چلے گئے۔ ایسا معاشرہ جس میں جرم و گناہ کا امکان ہی باقی نہ رہے جنت ہی میں ہوگا، یہاں تو دیکھنا یہ چاہیے کہ نفس اتارہ تا نفس مریضہ نفوس کی شرح فی صد کیا ہے۔ مزید برآں

صحابہ کا ایک بڑا طبقہ نفس کی چھڑ چھاڑ سے اگرچہ محفوظ نہ تھا مگر چھڑ چھاڑ اور غلبہ میں ایک فاصلہ عظیم ہے۔

نصب قضا پر چونکہ فرض ہے جب تک قاضی کو دائرہ شریعت میں انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، سلطان عادل و جائز بلکہ اہل بغاوت کی طرف سے بھی عہدہ قضا قبول کرنا جائز ہے اور اس کے قضایا و فتویٰ حدود شرع سے متجاوز نہ ہوں نافذ ہوں گے۔ سلطان جائز یا اہل بغاوت کا اقتدار پر آنا ہی ایک قیامت ہے، اگر کار قضا رکھی معطل ہو جائے تو سرکشوں اور بد معاشوں کی بن آئے اور ایک طرح کی انارکی اور فتنہ پھیل جائے۔

رہی معاشرہ کی اصلاح سے پہلے نفاذِ حدود کے ظلم ہونے کی بات سو کچھ تو محررہ بالا تحریر پر اور کچھ اس پر غور کرنا چاہیے کہ آج اگر نفاذِ حدود کے لیے اصلاحِ معاشرہ کی شرط رکھی جائے، اصلاحِ معاشرہ کے لیے افہام و تفہیم کی شرط رکھی جائے، افہام و تفہیم کے لیے عدم جبر کی شرط رکھی جائے اور آخر کار بات آکر قبول از خود پر ٹھہرے تو اصلاحِ معاشرہ کے حقیقی امکانات بوجہ مرض کے کہنے ہوئے کے چند ہی فیصد ہوں گے۔ سید قطب شہید اور سید ابوالاعلیٰ مودودی (رحمہما اللہ تعالیٰ) کا زمانہ قحط میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے اس پر استدلال کرنا تعجب خیز ہے بہر حال آج صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ اقدامات نہ صرف مختلف گوشوں میں بیک وقت شروع ہوں بلکہ تمام ممکنہ ذرائع بھی بھرپور طور پر استعمال ہوں، اس کے لیے ایک تو اخلاص اور حوصلہ کی ضرورت ہے دوسرے دیانت دار آہنی اشخاص کا حصول۔ یہاں حضراتِ علماء سے ہم چند اہم سوالات کرنا چاہتے ہیں :

(۱) شریعت کے نفاذ میں کن کن چیزوں کی رعایت ضروری ہے ؟ حالات ؟ وقت ؟ عوام کا مجموعی رجحان ؟

(۲) اگر یہ خطرہ ہو کہ احکام شریعت کل کے کل ایک دم نافذ کر دیے جائیں تو ممکن ہے کہ رد عمل منفی ہوا اور آگے چل کر نفاذِ شریعت متاخر ہو تو کیا رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ راہ ہموار کی جاسکتی ہے ؟ یعنی بعض چیزیں بمقتضائے وقت معطل رکھی جائیں۔ گو ارادہ ان کو نافذ

کرنے کا ہو۔

حد زنا | اب بطور ماڈل حد زنا سے متعلق مندرجہ ذیل مجمل خاکہ ملاحظہ فرمائیے جسے قرآن و حدیث، کتب تفسیر و شرح حدیث اور مذاہب اربعہ و ظاہریہ کی معتبر و مستند کتابوں کی روشنی میں اختصار کے پیش نظر بشکل دفعات ترتیب دیا گیا ہے۔

(۱) زنا کی تعریف: زنا وہ ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی عورت کی شرمگاہ (قبل) میں جو نہ صرف ہر دو طرح کی ملک اور دونوں کے شبہ ہی سے خالی ہو بلکہ شبہتہ اشتباہ سے بھی خالی ہو بطریق حرام اپنی خواہش پوری کرے یا کوئی عورت کسی مرد کو اپنے اوپر ایسے ہی فعل کا قابو دے دے۔ پس مجنون اور طفل عاقل کی دہلی زنا نہ ہوگی کیونکہ ان دونوں کا فعل بصفۃ حرمت موصوف نہیں۔ اور رکن زنا یہ ہے کہ التقائے خانیں و مواراة حشفہ پایا جائے کیونکہ دخول دہلی اسی سے ثابت ہوگی۔

علم بالتحريم کی شرط: (۳) شرط زنا یہ ہے کہ فاعل حرمت زنا سے واقف ہو حتیٰ کہ لاعلمی پر شبہ واقع ہونے کے باعث حد قائم نہ کی جائے گی۔

حاکم یا قاضی کی جرح شہادت: (۴) زنا قاضی کے پاس اس طرح ثابت ہوگا کہ چار گواہ لفظ زنا کی صراحت کے ساتھ گواہی دیں، لفظ دہلی یا جماع کافی نہیں۔ جب چار گواہوں نے مجلس واحد میں کسی شخص پر زنا کی گواہی دیدی تو قاضی ان سے پوچھے گا کہ زنا کیا چیز ہے؟ اور ملزم نے کہاں زنا کیا؟ اگر گواہوں نے زنا کی صحیح تعریف بیان کر دی اور کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ملزم کا لمیل فی المکحلة سرمہ دانی کے اندر سلائی کی طرح دخول کیا تو اب ان سے قاضی کیفیت زنا پوچھے گا، پھر کیفیت زنا اگر بتا دی تو ان سے وقت دریافت کرے گا، جب گواہوں نے ایسا وقت بتایا کہ اس کو زمانہ دراز نہ گزرا ہو تو قاضی سوال کرے گا کہ کس عورت سے زنا کیا؟ اور کس جگہ کیا؟ مکان بتائے جانے کے بعد اگر قاضی گواہوں کی عدالت سے بخوبی واقف ہو تو اب ملزم کی طرف متوجہ ہوگا اور مشہود علیہ یا مشہود علیہا سے

اس کا احصان دریافت کرے گا، اگر اس نے اپنے نصن ہونے کا اقرار کیا یا بصورت انکار گواہوں نے اس کے احصان پر گواہی دی تو اب قاضی مشہود علیہ سے احصان کی تعریف پوچھے گا کہ احصان کس کو کہتے ہیں؟ اگر اس نے ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا تو قاضی اس کو رجم (سنگسار) کرے گا اور اگر احصان گواہوں سے ثابت ہوا اور انھوں نے احصان کی صحیح تعریف بیان کر دی تو اس کا رجم کرنا واجب ہوگا۔

احصان کی تعریف : (۵) رجم کے واسطے جو احصان معتبر ہے وہ یہ ہے کہ آزاد عاقل بالغ مسلمان ہو کہ جس نے کسی آزاد عورت سے بنگاح صحیح نکاح کیا اور اس سے دخول کر لیا ہو اور وہ دونوں صفت احصان پر موجود ہوں۔

(۶) احصان کا ثبوت یا تو (۱) باقرار ہوتا ہے، یا (ب) دو مردوں کی گواہی سے یا (ج) ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے۔

سزائے غیر محسن : (۷) اگر غیر محسن ہو تو اس کی حد (سزا) تنہ کوڑے ہیں بشرطیکہ آزاد ہو اور اگر غلام ہو تو سچا نہ کوڑے ہیں۔

گواہی : (۸) چار مسلمان آزاد مردوں کی گواہی زنا پر ضروری ہے، اگر چار سے کم ایک یا دو یا تین آزاد مردوں نے گواہی دی تو گواہی مردود قرار دی جائے گی اور گواہوں کو حد قذف (دانتی کوڑے) لگے گی۔

(۹) اگر چار گواہوں میں کوئی ایک گواہ غلام یا مکاتب یا کافرا یا محدود القذف یا اندھا یا طفل نیکلے تو سوائے طفل کے سب گواہوں کو حد قذف ماری جائے گی اور مشہود علیہ کو حد نہ ماری جائے گی۔

(۱۰) اگر چار فاسق گواہی دیں یا گواہ راستبازی کی جانیچ میں ٹھیک نہ ثابت ہوں تو نہ مشہود علیہ پر حد جاری کی جائے گی اور نہ ان گواہوں پر کیونکہ وہ تعداد میں چار ہیں۔ شہادت کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ مجلس شہادت متحد ہو جائے کہ اگر گواہوں نے

مختلف مجلسوں میں گواہی دی تو ان کی گواہی قبول نہ کی جائے گی اور سب کو حد قذف دی جائے گی۔

(۱۲) اگر چار گواہوں نے کسی مرد پر زنا کی گواہی دی لیکن کیفیت و ماہیت بتانے

سے انکار کیا یا بعض نے کیفیت و ماہیت بیان کی اور بعض نے بیان نہ کی تو نہ گواہی قبول ہوگی اور نہ خود گواہوں پر حد قذف واجب ہوگی کیونکہ تعداد کامل ہونا واجب ہے۔

(۱۳) اگر چار گواہوں نے ایک شخص پر زنا کی گواہی دی مگر جس عورت سے زنا کیا ہے

اس میں اختلاف کیا، یا زنا کی جگہ میں اختلاف کیا، یا زنا کے وقت میں اختلاف کیا تو ان کی گواہی باطل ہوگئی لیکن گواہوں پر حد واجب نہ ہوگی۔

اقرار زنا: (۱۴) زنا کا ثبوت مرد یا عورت کے اقرار سے بھی ہوتا ہے، اس سلسلے میں تین باتیں اہم ہیں:

(۱) اگر مقرر (اقرار کرنے والے) نے قاضی کے بجائے کسی دوسرے کے سامنے، جس کو

اقامتِ حد کا اختیار نہیں، اقرار کیا تو اگرچہ اقرار چار مرتبہ کیا ہو غیر معتبر ہے۔

(ب) اقرار کا صریح ہونا اور اس کے کذب کا ظاہر نہ ہونا ضروری ہے۔

(ج) اگر یہ بھی ضروری ہے کہ اقرار حالتِ ہوش میں ہو چنانچہ اگر اس نے نشہ میں اقرار

کیا تو اس کو حد زنا نہ ماری جائے گی۔

صورتِ اقرار: (۱۵) اقرار کنندہ عاقل بالغ اپنی ذات پر چار مرتبہ اپنی چار مجلسوں

میں زنا کرنے کا اقرار کرے۔ بعض کے نزدیک مجالس قاضی کا اعتبار ہے لیکن امام اعظم ابوحنیفہ

علیہ الرحمۃ کے نزدیک اقرار کنندہ کی مجلسوں کا مختلف ہونا شرط ہے، چنانچہ مجالس واحد میں

اگر اس نے چار مرتبہ اقرار کیا تو یہ بمنزلہ ایک اقرار کے ہے۔

تلقین رجوع: (۱۶) اقرار کنندہ کو تلقین کرنا جس سے حد درجہ ہو جائے مندوب ہے

اس لیے قاضی کو چاہیے کہ اقرار کنندہ کو اقرار پر جھڑکے اور کراہت ظاہر کرے بلکہ ایک طرف

دور کرنے کا حکم دے۔ اب اگر اس نے چار مرتبہ اقرار کر لیا تو جواز اقرار کے لیے اس کے صحیح العقل ہونے کی تحقیق کرے گا چنانچہ اس سے دریافت کرے گا کہ زنا کیا ہے؟ کیوں کر ہوتا ہے؟ کس کے ساتھ کیا ہے؟ کہاں کیا ہے؟ کیونکہ اس میں شبہ کا احتمال ہے، زمانہ بھی پوچھے گا کیونکہ ممکن ہے کہ ایام نابالغی میں زنا کیا ہو۔ جب زنا ثابت ہو گیا تو پوچھیں گے کہ آیا وہ محسن بھی ہے؟ اگر اس نے اقرار کیا تو احسان کی تعریف پوچھے گا، اگر احسان کی تعریف بھی ٹھیک ٹھیک بیان کر دی تو پھر رجم (سنگساری) کا حکم دے گا۔

رجوع مقرر: (۱۷) اگر اقرار کنندہ نے اقامتِ حد سے پہلے یا عین بیچ میں اپنے اقرار سے رجوع کر لیا تو رجوع قبول کیا جائے گا اور اس کی راہ چھوڑ دی جائے گی، رجوع میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔

(۱۸) اور اگر اقرار کنندہ نے رجوع نہ کیا لیکن بھاگتا تو اس سے تعرض نہ کیا جائے گا، یا اقرار زنا پر تو قائم رہا لیکن محسن ہونے سے رجوع کیا تو یہ رجوع قبول ہوگا اور بجائے سنگساری کے کوڑے مارے جائیں گے۔

اعتبارِ تقادم: (۱۹) تقادمِ عہد (تمادی ایام) جس طرح ابتداءً قبولِ شہادت میں مانع ہے اسی طرح قضا کے بعد اقامت سے مانع ہے چنانچہ اگر تھوڑی حد قائم کیے جانے کے بعد وہ بھاگ گیا، پھر تقادمِ عہد کے بعد گرفتار ہو کر آیا تو اس پر باقی حد قائم نہ کی جائے گی، امام محمدؒ نے تقادم کی مدت ایک ماہ مقرر کی ہے اور یہی امام اعظم اور امام ابو یوسف (رحمہما اللہ تعالیٰ) سے مروی ہے۔

کیفیتِ سزا: (۲۰) حدودِ مسجد میں قائم نہ کی جائیں گی۔

(۲۱) مسلمانوں کے ایک گروہ کو قیامِ حدود کے وقت موجود رہنا چاہیے۔

(۲۲) مرد کے بدن پر صرف ایک ازار ہے گی اور تمام حدود میں کھڑے ہونے کی حالت

میں سزا دی جائے گی، عورت کسی صورت میں برہنہ نہ کی جائے گی لیکن زائد کپڑے

(المحشو والفروقة) اتار لیے جائیں گے اور اگر عورت کے بدن پر سوائے حشو و فروہ کے کچھ نہ ہو تو یہ نہ اتارے جائیں گے اور عورت کو ٹھہلا کر حد ماری جائے گی۔

(۲۳) کوڑے کے تسموں پر گھنٹی نہ ہو اور چوٹ درمیانی درجہ کی لگائی جائے، نہ ایسی کہ زخم پہنچائے اور نہ ایسی کہ تکلیف ہی نہ ہو۔

(۲۴) جس کوڑے سے مارا جائے وہ بھی درمیانی قسم کا ہونا چاہیے، نہ بہت سخت ہو اور نہ بہت نرم، اور ہاتھ اتنا ہی اوپر اٹھے کہ بغل دکھائی نہ دے۔

(۲۵) کوڑے سوائے چہرہ، سر اور شرمگاہوں کے تمام بدن پر متفرق مارے جائیں گے۔
(۲۶) کسی حد میں نہ محدود کیا جائے گا نہ پکڑا یا باندھا جائے گا بلکہ کھڑا چھوڑ دیا جائے گا الا یہ کہ وہ لوگوں کو عاجز کرے۔ محدود کی صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ زمین پر ڈال دیا جائے اور کھینچا جائے، یا مارنے والا کوڑے کو کھینچے اور سر پر بلند کرے، یا مارنے کے بعد کھینچے یہ سب اس لیے نہ کیا جائے کہ یہ استحقاق پر زیادتی ہوگی۔

(۲۷) سخت گرمی یا سخت جاڑے میں حد قائم نہ کی جائے گی، اسی طرح شدت گرمی یا شدید جاڑہ میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔

(۲۸) اگر مریض پر حد رجم (سنگساری) واجب ہوئی تو فوری قائم کر دی جائے گی اور اگر کوڑے واجب ہوئے ہوں تو صحتیابی کا انتظار کیا جائے گا، اگر ایسا مرض ہو جس کے زائل ہونے کی امید نہ ہو جیسے سل وغیرہ یا یہ شخص ناقص، ضعیف، ابلخت ہو تو اس کو ایک عتکال جس میں تنو کشادہ تسمے ہوں اس طرح مارا جائے کہ ہر تسمہ بدن پر لگے، اور اگر عورت حاملہ ہو تو جب تک ولادت کے بعد نفاس سے فارغ نہ ہو لے اسے حد نہ ماری جائیگی۔

(۲۹) رجم (سنگساری) کی صورت میں مرد کے لیے گڈھا (الحفصة) نہ کھودا جائے گا، اس کے برخلاف عورت کے لیے مناسب یہ ہے کہ سینہ تک گڈھا کھودا جائے اور اگر نہ کھودا گیا تو کچھ مضر نہیں۔

متفرقات : (۳۰) جب رجم شہادت سے ثابت ہوا ہو تو واجب ہے کہ پہلے گواہ رجم کریں، پھر امام اور پھر دوسرے لوگ۔ اگر گواہوں نے ابتداء کرنے سے انکار کر دیا تو مشہود علیہ سے حد ساقط ہو جائے گی مگر گواہوں پر حد قذف واجب نہ ہوگی کیونکہ سنگساری میں ابتداء سے انکار کرنا صریح رجوع از شہادت نہیں۔

(۳۱) اگر اس شخص نے خود اقرار کیا ہو تو امام المسلمین ابتداء کرے، پھر عام مسلمان رجم کریں۔

(۳۲) مرجوم کو غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا اور اس پر نماز پڑھی جائے گی۔
(۳۳) شبہ سے حد واجب نہ ہوگی، شبہ کی قسمیں حسب ذیل ہیں:
(۱) شبہ در فعل یا شبہۃ الاشتباہ :- یعنی غیر دلیل الحمل کو دلیل گمان کرنا۔
(ب) شبہہ در محل یا شبہہ حکمیہ :- یعنی محل میں کوئی دلیل حلیت کی قائم ہے مگر اس کا عمل کسی مانع کے سبب ممتنع ہو گیا۔

(ج) شبہہ در عقد

(۳۴) زنا اگر جبر و اکراہ کے تحت ہو تو مجبور پر حد نہیں۔

(۳۵) جو شخص کبھی مجنون ہو جاتا ہو اور کبھی اس کو افاقہ ہوتا ہو وہ اگر حالت افاقہ میں زنا کرے تو حد زنا کے لیے ماخوذ ہوگا اور اگر وہ کہے کہ اس نے حالت جنون میں زنا کیا تو حد جاری نہ ہوگی کا لبائع اذا قال زینت و انا صبی۔

(۳۶) اگر کوئی کسی مرتبہ زنا کرے اور اسے اب تک حد نہ لگی ہو تو ایک بار ہی حد لگائی جائے گی۔

(۳۷) محصن کے حق میں کوڑے اور سنگساری دونوں اور غیر محصن (باکرہ) کے حق میں کوڑے اور ایک سال کی تغریب (شہر بدر کرنا) دونوں جمع نہ کیے جائیں گے۔ ہاں تغریب امام المسلمین پر موقوف ہے، اگر مصلحت سمجھے تو ازراہ سیاست و تغریب شہر بدر کر دے۔

(۳۸) اگر قاضی فقیہ عادل ہو تو لوگوں کو ادائے شہادت کا معائنہ کیے بغیر رجم کرنے کی گنجائش ہے اور اگر قاضی فقیہ غیر عادل یا عادل غیر فقیہ ہو تو لوگوں کو جب تک کہ ادائے شہادت کا بذاتِ خود معائنہ نہ کر لیں، رجم کرنا روا نہیں۔

خلاصہ و نتائج (۱) فاعل کو حرمتِ زنا کا علم رہنا شرط ہے۔

(۲) رجم کے لیے احصان اور تجلید کے لیے عقل و بلوغ شرط ہے۔

(۳) شبہ سے خالی ہونا ضروری ہے۔

(۴) چار عادل گواہوں کا مجالس واحد میں کا ملیل فی الملکحۃ کا مشاہدہ مع دیگر متفق علیہ تفصیل کے بتانا اور سنگساری کی صورت میں ابتداء کرنا شرط ہے۔

(۵) بصورت اقرار مُقر (اقرار کرنے والے) کا باہوش ہونا اور الفاظ کا صریح ہونا شرط ہے، مزید برآں اقرار چار بار اور چار مجالس میں ہونا ضروری ہے، اس پر مستزاد قاضی کی تفصیلی تحقیق و تلقین اور فیصلہ کے بعد بھی حق رجوع ہے۔

(۶) مریض، ضعیف الخلق اور حاملہ و نفسا رکی رعایت۔

(۷) مجبور پر حد نہیں۔

(۸) تمامی ایام قبولِ شہادت اور فیصلہ کے بعد اقامت ہر دو میں مانع ہے۔

زنا کاری کے اثرات (۱) حد سے متجاوز جنسی انہماک خلل اعصاب اور

Functional Psychoses کا ایک اہم سبب ہوتا ہے۔

(۲) جنسی بداعتدالیوں کے جسمانی اثرات Manic Depressive

Schizophrenic اور Paranoid جیسے دماغی امراض کے پیدا کرنے

میں خاصا اہم حصہ لیتے ہیں۔ مزید برآں زانی کے جذبات، خواہشات، خیالات، اخلاقی

و سماجی قدردن میں عدم توازن اس کے اندر شدید اندرونی کشمکش، پُر تشدد جذبات، مسلسل

دماغی تناؤ نیز تصادم پیدا کرنے کا خاص سبب ہوتا ہے۔ چنانچہ ریاستہائے متحدہ

امریکہ میں *Psychoneuroses* میں اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ متعدد تخمینوں کے مطابق یہاں کی بالغ آبادی کے ۲۵ سے ۵۰ فیصدی کے درمیان افراد کسی نہ کسی حد تک دماغی طور پر بیمار ہیں۔

(۳) ادب باش و بدکار لوگ شاذ و نادر ہی بڑھاپے تک پہنچ پاتے ہیں۔

(۴) امراضِ جیشہ

(۵) امراضِ قلب

(۶) جنسی ہسٹریا

(۷) کینسر کے دیگر اسباب میں سے ایک سبب آزادانہ جنسی اختلاط اور ایک قبل از وقت بلوغ نسوانی بھی ہے۔

(۸) خودکشی کی ترغیب (ناکامی کی صورت میں)

(۹) خاندانی زندگی کا انحطاط، رشتہ ازدواج کی ناپائیداری اور طلاق و تفریق کی کثرت۔

زنا کاری کے ان اثرات کو سامنے رکھتے ہوئے متذکرہ بالا اسلامی حدود کے فلسفہ پر غور کریں تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مجرم و معاشرہ دونوں کے جرم سے پہلے، جرم کے دوران اور جرم کے مابعد کیفیات کے تجزیہ و تحلیل اور اس کے عمیق مطالعہ پر مبنی ہے۔
والعلم عند اللہ تعالیٰ۔

المراجع

۱۔ نیل الاوطار شرح منتهی الاخبار من احادیث سید الاخیار للعلامة قاضی قضاة القطر الیمانی محمد بن علی بن محمد الشوکانی المتوفی ۱۲۵۵ھ۔ ادارة الطباعة المنيرية بمصر للمرة الثانية ۱۳۴۵ھ (رمز نیل) ج ۹ باب وجوب نصیحة دلایة القضاة والامارة وغيرهما۔ اور علامہ

ابوبکر بن مسعود کاسانی حنفی متوفی ۷۸۵ھ فرماتے ہیں: "فنصب القاضی فرض لادہ ینصب لاقامة أمر مفروض هو التقضاً الخ" بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - ج ۷ ص ۲۔

۵۲ ہدایہ ج ۳ ص ۱۱۷ مطبوعہ محولہ بالالہ لسان الحکام فی معرفۃ الاحکام للامام ابی الولید ابراہیم بن محمد المعروف بابن الشحنة الحلبی الحنفی المتوفی ۸۸۲ھ - مطبوعہ - جریدۃ البرہان الاسکندریہ ۱۲۹۹ھ (رمز "لسان") ص ۳

۵۳ "احکام القرآن" للقاضی ابی بکر محمد بن عبد اللہ بن محمد بن عبد اللہ بن احمد المعروف بابن العربی المعافری الاندلسی الاشبیلی الماکلی المتوفی ۵۴۲ھ - مطبوعہ - السعادة - بمصر - الطبعة الاولى ۱۳۳۱ھ (رمز "احکام") ج ۲ ص ۸۳ - "التفسیر المنطهری" للعلامة القاضی محمد ثناء اللہ العثماني الحنفی المنطهری المجددی الفانی فقی المتوفی ۱۲۲۵ھ - ندوة المصنفین - الدہلی - غ - م - (رمز "المنطهری") ج ۶ - ص ۴۲۹ - ۴۳۰ - ہدایہ ج ۲ ص ۴۹۳ و ۴۹۸ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع للعلامة ابی بکر بن مسعود کاسانی الحنفی المتوفی ۷۸۵ھ - (رمز "بدائع") ج ۷ ص ۳۳ - ۳۴ - المغنی للعلامة موفق الدین ابی محمد عبد اللہ بن احمد بن قدامة المتوفی ۶۳۱ھ مطبوعہ المنار - بمصر - ۱۳۴۸ھ تبصیح السید رشید رضا - الطبعة الاولى ج ۱ ص ۱۶۹ - (رمز "المغنی") الشرح الکبیر علی متن المقنع للامام شمس الدین ابی الفرج عبد الرحمن بن ابی عمر محمد بن احمد بن قدامة المقدسی المتوفی ۶۸۲ھ الطبعة الاولى - مطبوعہ المنار - بمصر ۱۳۴۸ھ تبصیح السید رشید رضا (رمز "المقدسی") ج ۱ ص ۱۱۹ - وفي المغنی "الزانی من أتی الفاحشة من قبل أو دبر" ج ۱ ص ۱۵۱ - وفي المقدسی "وحد اللوطی کحد الزانی سواء دعه حده الزجم لکل حال" ج ۱ ص ۱۷۵ - وکن عند الامام الشافعی کما فی کتاب الأم - ج ۷ ص ۱۶۹ وقال ایضاً: "لا یوجم [الوطی] الا ان یتکون قد أحسن" فادی عالمگیری مطبع منشی نوکشتور - غ - م (رمز "عالمگیری") ج ۲ ص ۳۲۷ ملخصاً -

۵۴ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۷ - وفي المقدسی "وأقل ذلك تغيب الحشفة في الفرج"

ج ۱ ص ۱۸۰۔

۵۵ تانخیص الجبر فی تخریج احادیث الرافعی الکبیر للحافظ ابی الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن محمد بن محمد بن حجر العسقلانی المتوفی ۸۵۴ھ شرکت الطباعة الفنیة المتحدة بالقاهرة ۱۳۸۴ھ (رمز "تانخیص") ج ۳ ص ۶۱۔ المحلی لابن محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم المتوفی ۵۶۲ھ ادارة الطباعة المنيرية بمصر بتحقيق محمد نیر الدمشقی ۱۳۵۲ھ (رمز "المحلی") ج ۱۱ ص ۲۲۹۔ اختلاف الفقہاء للامام ابی جعفر احمد بن محمد الطحاوی المتوفی ۳۲۱ھ مطبعة معهد البحوث الاسلامیة اسلام آباد۔ بتحقيق محمد صغیر حسن المعصومی۔ غ۔ م۔ ج ۱ ص ۱۵۷ (رمز "اختلاف") المعنی ج ۱ ص ۱۵۶۔ المقدسی ج ۱ ص ۱۲۰-۱۲۱ اور ص ۱۸۳۔

۵۶ احکام ج ۱ ص ۱۴۹۔ السنن الکبریٰ لابن بکر احمد بن علی البیہقی المتوفی ۳۵۸ھ مع البحر النقی لابن الترمذی المتوفی ۳۲۵ھ۔ دائرة المعارف العثمانیہ۔ حیدر آباد دکن ۱۳۵۴ھ۔ (رمز "بیہقی") ج ۸ ص ۲۳۰-۲۳۱۔ بدائع ج ۷ ص ۴۹۔ (اب آگے صرف کتابوں کے نام دیں گے) فتاویٰ قاضیخان (رمز "قاضیخان") ج ۴ ص ۴۷۷ معنی المحتاج للشرعی (رمز "الشرعی") ج ۴ ص ۱۴۹-۱۵۰۔ المقدسی ج ۱ ص ۱۹۶-۱۹۷۔ کنز الدقائق (اردو۔ رمز "کنز") کتاب الحدود۔ المختصر القدوری (رمز "قدوری") ص ۱۸۵۔ ہایہ ج ۲ ص ۴۸۷ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۷ وقی المقدسی لیشترط فی شہود الزنا سبعة شروط (۱) ان یکونوا اربعة (۲) ان یکونوا من جلال کلهم (۳) الحریة (۴) العدالة (۵) ان یکونوا مسلمین (۶) ان یعفو الزانی (۷) محبیۃ الشہود کلهم فی مجلس واحد" ج ۱ ص ۱۹۵-۱۹۸ وکذا فی المعنی ج ۱ ص ۱۴۵-۱۴۹

۵۷ فی المقدسی "یشترط للاحصان شروط سبعة (۱) الوطء فی القبل (۲) ان یکون فی زکاح (۳) ان یکون النکاح صحیحاً (۴) الحریة (۵) البلوغ (۶) العقل (۷) ان یوجد الکمال فیہما جمیعاً حال الوطء فیطاء الرجل العاقل المحراماً عاقلة حرة" ج ۱ ص ۱۵۸-۱۶۱ و ذکر ت ایضاً فی المعنی ج ۱ ص ۱۲۶-۱۲۹۔ وزاد فی بدائع۔

(۸) الاسلام: ج ۷ ص ۳۷ وکذا فی قاضیخان ج ۳ ص ۳۷۹ و لکن فی المغنی ج ۱۰ ص ۱۲۶،
فی المقدسی ج ۱۰ ص ۱۶۲۔ "لا یشترط الاسلام فی الاحصان..... وقال عطاء والنخعی
والشعبی ومجاهد والثوری هو شرط فی الاحصان" قدوری ص ۱۸۵۔ السیاسة الشرعیة
لابن تہیمہ (اردو) ص ۲۰۹۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۸ ہدایہ ج ۲ ص ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ تفصیل
کے لیے ملاحظہ کیجیے: المنہری ج ۶ ص ۳۲۶۔ ۳۲۹۔ نیل الادطار ج ۷ ص ۲۵۶۔ ۲۵۹۔ اختلاف
ج ۱ ص ۱۳۹۔ ۱۴۱۔ بہیقی ج ۸ ص ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ہدایہ المجتہد لابن رشد الحفید (رمز "ہدایہ المجتہد")
ج ۲ ص ۳۶۴۔ اور المیزان الکبریٰ لعلامہ عبدالوہاب الشعرانی (رمز "المیزان") ج ۲ ص ۱۷۳۔
۵۷ فتاویٰ قاضیخان ج ۳ ص ۳۷۹۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۸۔ المدونۃ الکبریٰ للامام مالک
روایۃ الامام سحنون التوفی عن الامام عبدالرحمن بن قاسم۔ (رمز "المدونۃ") ج ۴ ص ۳۹۷ لیکن
امام مالک کے نزدیک عورتوں کی شہادت احصان میں بھی قبول نہ کی جائے گی، چنانچہ ملاحظہ ہو کتاب
وصفہ مذکورہ۔

۵۹ تفسیر جامع البیان للطبری ج ۱۸ ص ۳۶۔ تفسیر فتح القدر للشوکانی (رمز "فتح القدر")
ج ۳ ص ۳۔ کتاب الام للشافعی (رمز "کتاب الام") ج ۶ ص ۱۴۴۔ الرسالۃ للشافعی ص ۶۷۔
د ۱۲۸۔ ۱۳۷۔ بدائع ج ۷ ص ۵۷۔ قاضیخان ج ۳ ص ۳۷۸۔ المیزان ج ۲ ص ۱۷۳۔ ۱۷۴۔
عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۹۔ کنز کتاب الحدود۔ قدوری ص ۱۸۵۔ تفصیلی بحث کے لیے دیکھیے احکام
الترآن للبصاص الرازی (رمز "البصاص") ج ۲ ص ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ المنہری ج ۶ ص ۳۱۷۔ کتاب
الام ج ۶ ص ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ الرسالۃ للشافعی ص ۱۲۸۔ ۱۳۷۔ المحلی ج ۱۱ ص ۲۳۶۔ ۲۴۲۔ بہیقی ج
۸ ص ۲۱۰۔ ۲۱۳۔ نیل الادطار ج ۷۔ باب ما جاء فی زعم الزانی المحسن و جلد البکر و تفریبہا۔ اور
باب حد زنا الرقیق خمسون جلدۃ۔ شرح مسلم للنووی ج ۲ ص ۶۵۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ہدایہ المجتہد
ج ۲ ص ۳۶۵۔ المغنی ج ۱۰ ص ۱۴۲۔ ۱۵۱۔ المقدسی ج ۱۰ ص ۱۷۰۔ ۱۷۵۔ ہدایہ ج ۲ ص
۲۸۹۔ ۲۹۰۔

۱۱۔ المنہری ج ۶ ص ۳۳۵ - بیہقی ج ۸ ص ۲۳۴ - ۲۳۵ - المدونۃ ج ۴ ص ۳۸۳ -
 کتاب الآم ج ۶ ص ۱۲۲ - ۱۲۳ - المغنی ج ۱۰ ص ۱۴۹ - ۱۸۰ - المقدسی ج ۱۰ ص ۱۹۹ - ۲۰۰ -
 بدائع ج ۷ ص ۴۷ - ۴۸ - کنز (اردو) کتاب الحدود - عالمگیری ج ۲ ص ۳۳۳ -
 ۱۲۔ کنز کتاب الحدود ہدایہ ج ۲ ص ۵۰۳ - عالمگیری ج ۲ ص ۳۳۵ - اختلافی بحث کے لیے
 دیکھیے کتاب الآم ج ۷ ص ۴۱ - المغنی ج ۱۰ ص ۱۸۱ - ۱۸۲ - المقدسی ج ۱۰ ص ۲۰۰ بدائع ج ۷
 ص ۵۹ - قاضیخان ج ۴ ص ۴۷۸ -

۱۳۔ کتاب الخراج لابن یوسف (اردو) ص ۴۶۶ - قاضیخان ج ۴ ص ۴۷۸ - وفی اختلاف
 الفقہاء للطحاوی؟ "قال اصحابنا و عثمان البتی واللیث لاحد علیہم وقال مالک
 یحد الشہود وهو قول عبد اللہ بن حسن" ج ۱ ص ۱۲۶ -

۱۴۔ المغنی ج ۱۰ ص ۱۴۸ - ۱۴۹ - المقدسی ج ۱۰ ص ۱۹۷ - ۱۹۸ - بدائع ج ۷ ص ۴۸ -
 قاضیخان ج ۴ ص ۴۷۷ - عالمگیری ج ۲ ص ۳۳۳ - وفی المیزان "ھکذا عند الائمۃ الثلاثہ
 مع قول الشافعی انہ لا بأس بتفریقہم و وجہ الاول طلب التثبت فی اقامۃ
 الحد و وجہ الثانی المبادرۃ الی التطہیر اذ اکمل النصاب ولو فی مجلس
 بحسب اجتہاد الحاکم وما یراہ من المحظ الا و فی المصلحۃ للمساہلین -"
 ج ۲ ص ۱۷۶ - اختلاف ج ۱ ص ۱۳۲ -

۱۵۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۷ -

۱۶۔ المدونۃ ج ۴ ص ۴۰۱ - ۴۰۲ - بیہقی ج ۸ ص ۲۳۵ - بدائع ج ۷ ص ۴۸ - ۴۹ -
 قاضیخان ج ۴ ص ۴۷۶ - ہدایہ ج ۲ ص ۵۰۱ - ۵۰۲ - عالمگیری ج ۲ ص ۳۳۴ -
 ۱۷۔ بدائع ج ۷ ص ۴۹ - ۵۰ - عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۷ -

۱۸۔ اختلاف ج ۱ ص ۱۴۳ - بدائع ج ۷ ص ۵۰ - قدوری ص ۱۸۵ - ترمذی ج ۱ ص
 ۱۷۱ - ۱۷۲ - ہدایہ ج ۲ ص ۴۸۷ - ۴۸۸ - حسن، حماد، مالک (المدونۃ ج ۴ ص ۳۸۳)

شافعی (کتاب الأم ج ۶ ص ۱۱۹)، ابو ثور اور ابن المنذر کے نزدیک ایک مرتبہ اقرار کر لینا بھی حد جاری کرنے کے لیے کافی ہے کما فی المقدسی ج ۱۰ ص ۱۹۰۔ تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ ہوں المنہرجی ج ۶ ص ۳۵-۳۴، نیل الاوطار ج ۷ ص ۲۵۹-۲۶۵۔ بیہقی مع البحر النقی ج ۸ ص ۲۲۵-۲۲۸۔

۱۸ بخاری ج ۳ احادیث ۱۴۱۹-۱۴۲۳-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸۔ مسلم کتاب الحدود مع شرح للنووی۔ مسند الامام الاعظم ص ۱۵۷-۱۶۱۔ ابن ماجہ ص ۱۸۶-۱۸۷ تلخیص ج ۴ کتاب حد الزنا نیل الاوطار ج ۷ ص ۲۶۵-۲۶۷ اور ص ۲۵۹-۲۶۱۔ کنز کتاب الحدود۔ قدوری ص ۱۸۵۔ بدائع ج ۷ ص ۵۱-۵۲۔ قاضیخان ج ۴ ص ۴۷۷۔ دنی المقدسی۔ ”ولعتبر فی صحۃ الاقرار ان ینکر حقیقة الفعل لتزول الشبهة“ ج ۱۰ ص ۱۹۱۔ وقال النووی۔ ”وقد جاء تلقین الرجوع عن الاقرار بالحد ودعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن الخلفاء الراشدین ومن بعدهم واتفق العلماء علیہ“ شرح مسلم للنووی ج ۲ ص ۶۶۔ ہدایہ ج ۲ ص ۴۸۸-۴۸۹۔

۱۹ ترمذی ج ۱ ص ۱۷۱۔ بدائع ج ۷ ص ۶۱۔ ہدایہ ج ۲ ص ۴۸۸۔ کنز کتاب الحدود قدوری ص ۱۸۵۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۸۔ تلخیص الجبر ج ۴ کتاب حد الزنا۔ بیہقی ج ۸ ص ۲۲۸۔ المقدسی وفیہ۔ ”وبھذا قال عطاء و یحییٰ بن یعمر والزہری و حماد و مالک و الثوری و اسحق و ابو حنیفہ و ابو یوسف“ ج ۱۰ ص ۱۳۸ و کذا فی المغنی و زاد فیہ اسم الشافعی۔ ج ۱۰ ص ۱۷۳۔ غرائب القرآن للقمی وفیہ۔ ”وبہ قال ابو حنیفہ و الشافعی و الثوری و احمد و اسحق“ ج ۱۸ ص ۴۵۔ المنہرجی ج ۶ ص ۲۳۷۔ اختلاف ج ۱ ص ۱۴۳۔ نیل الاوطار وفیہ۔ ”والی ذلك ذهب أحمد و الشافعیة و الحنفیة و العترة و هو مراد عن مالک فی قولہ و ذهب ابن ابی لیلی و البتی و ابو ثور و رواية عن مالک و قول الشافعی انه لا یقبل منه الرجوع عن الاقرار بعد کماله کغیرة من الاقرارات“

ج ۷ ص ۲۶۸-۲۷۰-

۲۱۷ المغنی ج ۱۰ ص ۱۷۳-۱۷۴- بدائع ج ۷ ص ۶۱- ہدایہ ج ۲ ص ۵۰۱- عالمگیری ج ۲

ص ۳۲۸

۲۱۸ ہدایہ ج ۲ ص ۵۰۰-۵۰۱- عالمگیری ج ۲ ص ۳۳۸- وفي المیزان لمخصاً: وهذا قول أبي حنيفة وعند الأئمة الثلاثة ان الشهادة في الزنا والقذف وشرب الخمر تسمع بعد مضي زمان طويل من الواقعة: ج ۲ ص ۱۷۸ بدائع وفيه: لم يقيد ابو حنيفة رحمه الله للتقادم تقدير اذ فوض ذلك الى اجتهاد كل حاكم في زمانه: ج ۷ ص ۳۶-۳۷- وكذا في قاضين خان بلفظ ج ۴ ص ۴۷۷ وفيه ايضا: والتقادم لا يمنع صحة الاقرار بالزنا: ج ۴ ص ۴۷۸- تكملة لسان المحكام للعلامہ برهان الدین الحلبي ج ۳۴-

۲۱۹ ابن ماجہ باب النهی عن اقامة الحدود في المسجد- کتاب الآم ج ۷ ص ۱۵۰- اختلاف-

ج ۱ ص ۱۳۹- بدائع ج ۷ ص ۶۰- المختصر بها مش الآم ج ۵ ص ۱۷۷

۲۲۰ احکام ج ۲ ص ۸۴-۸۵- في غرائب القرآن للقمي: ومعنى الطائفة... وعن عطاء وعكرمة اثنان وعن الزهري وقتادة ثلاثة وقال ابن عباس والشافعي أربعة بعد دسهمود الزنا وعن الحسن عشيرة لأنها اول عقد وجوز ابن عباس الى اربعين رجلا من المصدقين بالله: ج ۱۸ ص ۴۶- المغنی ج ۱۰ ص ۱۳۷-۱۳۸- المقدسی ج ۱۰

ص ۱۶۹-۱۷۰- ہدایہ المجتہد ج ۲ ص ۳۶۶- عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۹

۲۲۱ غرائب القرآن للقمي ج ۱۸ ص ۳۸- مسلم مع شرحه للنووي ج ۲ ص ۶۹- نیل الاوطار- ج

۷ ص ۲۸۲- المقدسی ج ۱۰ ص ۱۲۷- ۱۳۰- کنز کتاب الحدود- قدوری ص ۱۸۵- بدائع ج ۷

ص ۶۰- ہدایہ ج ۲ ص ۴۹۰-۴۹۱- قاضین خان ج ۴ ص ۴۸۰-۴۸۱- عالمگیری ج ۲ ص

۳۲۹- المختصر للمزنی بها مش کتاب الآم ج ۵ ص ۱۷۶-

۲۵ احکام ج ۲ ص ۸۴۔ المنظر ج ۶ ص ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ نیل الاوطار ج ۷ ص ۲۸۳۔ ۲۸۵۔
 کتاب الام ج ۶ ص ۱۳۲۔ المقدسی ج ۱۰ ص ۱۲۹۔ کنز کتاب الحدود۔ قدوری ص ۱۸۵۔
 بدائع ج ۷ ص ۶۰۔ ہدایہ ج ۲ ص ۴۸۹۔ قاضی خاں ج ۴ ص ۴۸۱۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۹۔
 ۲۶ کتاب الخراج (اردو) ص ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ المنظر ج ۶ ص ۴۱۷۔ نیل الاوطار ج ۷ ص
 ۲۸۵۔ کتاب الام ج ۶ ص ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ہدایہ ج ۲ ص ۴۸۹۔ ۴۹۰ [ولم یذکر رفع الید
 الا فی کتاب الخراج لا بی یوسف القاضی۔ انتہی۔ شاہد علی عباسی] المختصر للمزنی بھامش
 الام ج ۵ ص ۱۷۶

۲۷ ہدایہ المجتہد ج ۲ ص ۳۶۶۔ بدائع ج ۷ ص ۵۹۔ ۶۰۔ ہدایہ ج ۲ ص ۴۹۰۔ عالمگیری
 ج ۲ ص ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ المختصر بھامش الام ج ۵ ص ۱۷۶۔

۲۸ بدائع ج ۷ ص ۶۰۔ المقدسی ج ۱۰ ص ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ہدایہ ج ۲ ص ۴۹۰۔ عالمگیری
 ج ۲ ص ۳۲۹۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو اختلاف للطہاری۔ ج ۱ ص ۱۴۶۔ ۱۴۹۔ المختصر للمزنی
 بھامش کتاب الام ج ۵ ص ۱۷۶

۲۹ نیل الاوطار نقلًا عن المروزی و فیہ "وقد حکى فی البحر الان جماع علی انہ یحصل
 البکر حتی تزول شدة الحرق والبرد والمرض المرجو۔۔۔ وأما المارجوم اذا کان مرلیفاً
 او نحوه فذهب الی العترة والشافعية والحنفية ومالك الی أنه لا یحصل المرض
 ولا لغيره اذ القصد اقل فله" ج ۷ ص ۲۸۳۔ المختصر للمزنی بھامش الام ج ۵ ص
 ۱۶۶ (ولم یذکر القطع۔ شاہد) ہدایہ المجتہد ج ۲ ص ۳۶۶۔ بدائع ج ۷ ص ۵۹۔ عالمگیری
 ج ۲ ص ۳۳۰۔

۳۰ المنظر ج ۶ ص ۴۳۷۔ ۴۳۹۔ غرائب القرآن للقمی ج ۱۸ ص ۳۵۔ بیہقی ج ۸ ص
 ۲۲۹ و ۲۳۰۔ کتاب الام ج ۶ ص ۱۲۲۔ نیل الاوطار ج ۷ ص ۲۸۰۔ ۲۸۵۔ المغنی ج ۱۰ ص
 ۱۳۸۔ ۱۳۲۔ المقدسی ج ۱۰ ص ۱۳۰۔ ۱۳۳۔ کنز کتاب الحدود۔ قدوری ص ۱۸۶۔ بدائع ج ۷ ص ۵۹

قاضیخان ج ۳ ص ۲۸۱۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۹ وفيہ ”والنفساء فی اقامۃ الحد علیہا بمنزلۃ المریضۃ والمحائض بمنزلۃ الصحیحة حتی لا یستطرحوا وجہا من الحيض“ ولم یذکر العذکال فی الہدایۃ ج ۲ ص ۴۳ و الترندی ج ۱ ص ۱۷۳ والمختصر بھامش الأم ج ۵ ص ۱۶۶۔

۳۱۔ بیہقی ج ۸ ص ۲۲۰-۲۲۱۔ المغنی ج ۱۰ ص ۱۲۲-۱۲۳۔ المقدسی ج ۱۰ ص ۱۳۷-۱۳۸۔ ہدایۃ ج ۲ ص ۴۹۱۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۹۔ ولم یذکر الضرر فی غرائب القرآن للقمی ج ۱۸ ص ۴۶ و ہدایۃ المجتہد ج ۲ ص ۳۶۶ و کنز کتاب الحدود تفصیل مذاہب کے لیے دیکھیے باختلاف ج ۱ ص ۱۳۵-۱۳۶ و نیل الآدطار ج ۷ ص ۲۷۷-۲۸۰ و شرح مسلم للنووی ج ۲ ص ۶۷ اور تلخیص ج ۴ ص ۵۸۔

۳۲۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۹۔ ولم یذکر حد الغریب فی الکنز کتاب الحدود و قدوری ص ۱۸۵ و بدائع ج ۷ ص ۵۸-۵۹ و ہدایۃ ج ۲ ص ۲۸۹ و قاضیخان ج ۴ ص ۴۷۹۔ نیز ملاحظہ ہو: نیل الآدطار ج ۷ ص ۲۷۶-۲۷۷۔

۳۳۔ بیہقی ج ۸ ص ۲۲۰۔ نیل الآدطار ج ۷ ص ۲۷۶-۲۷۷۔ اختلاف ج ۱ ص ۱۴۳ وفيہ ”وهو قول الثوری“ کنز کتاب الحدود۔ بدائع ج ۷ ص ۵۹ قاضیخان ج ۴ ص ۴۷۹۔ ۳۴۔ غرائب القرآن للقمی ج ۱۸ ص ۴۶۔ بخاری ج ۳ حدیث ۱۷۲۳۔ مسلم مع شرحہ للنووی، کتاب الحدود ج ۲ ص ۶۸۔ بیہقی ج ۸ ص ۲۱۷-۲۱۸۔ المدونۃ ج ۴ ص ۴۰۰۔ المختصر بھامش الأم ج ۵ ص ۱۶۶۔ التحلی ج ۱۱ ص ۲۴۲-۲۴۶۔ المغنی ج ۱۰ ص ۱۳۲۔ المقدسی ج ۱۰ ص ۱۳۸ اور ص ۱۶۴-۱۶۵۔ قدوری ص ۱۸۵۔ بدائع ج ۷ ص ۶۳۔ عالمگیری ج ۲ ص ۳۲۹۔

۳۵۔ مسند الامام الاعظم مع تسیق النظام ص ۱۵۷-۱۵۸۔ کتاب الآثار للامام محمد الشیبانی ص ۲۷۵۔ بیہقی ج ۸ ص ۲۳۸-۲۳۹۔ ابن ماجہ ص ۱۸۶ تفصیل کے لیے دیکھیے المنظر ج ۶۔

ص ۳۳۰-۳۳۴۔ نیل الادھار ج ۷ ص ۲۷۱-۲۷۲۔ تلخیص الحجیر ج ۴ ص ۵۶۔ بدائع
ج ۷ ص ۳۳-۳۷۔ ہدایہ ج ۲ ص ۴۹۳-۴۹۶۔ قاضیخان ج ۴ ص ۴۷۱-۴۷۳۔ الاشیاء
والنظار لابن نجیم ص ۱۶۳-۱۶۵ عالمگیری ج ۲ ص ۳۳۰-۳۳۱۔

۳۷۱۔ بخاری حدیث ۱۰۴۳۔ المغنی ج ۱۰ ص ۱۵۸-۱۶۰۔ المقدسی ج ۱۰ ص ۱۸۴-۱۸۵
کنز، کتاب الحدود۔ بدائع ج ۷ ص ۳۴۴ ہدایہ ج ۲ ص ۴۹۹۔ قاضیخان ج ۴ ص ۴۷۳-
عالمگیری ج ۲ ص ۳۳۲۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوں پیشہ ج ۸ ص ۲۳۵-۲۳۶۔
الموطا للامام محمد مع التعلیق المجد باب الاستکراہ فی الزنا۔ اختلاف ج ۱ ص ۱۴۵ اور عالمگیری
ج ۲ کتاب الحدود الباب الثالث۔ ولكن لا یباح الزنا عند الکراہ وغلبۃ الشبق کما فی البدائع
ج ۷ ص ۳۳۴۔

۳۷۲۔ المغنی ج ۱۰ ص ۱۶۹-۱۷۰ بدائع ج ۷ ص ۵۱۔ قاضیخان ج ۴ ص ۴۷۵۔ عالمگیری
ج ۲ ص ۳۳۱۔ المقدسی ج ۱۰ ص ۱۲۰ و فیہ "لأنعلم فیہ خلافا و بہ قال الشافعی و ابو
ثور و أصحاب الرأی"

۳۷۳۔ شرح مسلم للنووی ج ۲ ص ۷۰۔ المغنی ج ۱۰ ص ۱۹۷ و فیہ "قال ابن المنذر اجمع
على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم منهم عطاء والزهری ومالك و ابو حنیفہ
و أحمد و اسحاق و ابو ثور و ابو یوسف و هو من ذهب الشافعی"

۳۷۴۔ احکام ج ۱ ص ۱۵۰۔ المدونہ ج ۴ ص ۳۹۷۔ اختلاف ج ۱ ص ۱۳۷-۱۳۸۔
قاضیخان ج ۴ ص ۴۷۸-۴۷۹۔ ہدایہ ج ۲ ص ۴۹۲۔ مغنی المحتاج للشرینی ج ۴ ص ۱۴۶
و کذا فی المغنی ج ۱۰ ص ۱۲۴-۱۲۶ و المقدسی ج ۱۰ ص ۱۵۷ اور دونوں نے تائید میں عمر
عثمان، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور النخعی، الزہری، الادزاعی، مالک، شافعی، ابو ثور
اصحاب الرأی، ابو اسحاق ابو زجانی اور ابو بکر الاثرم رحمہم اللہ تعالیٰ کے نام لیے ہیں۔ دنی بدایہ
المجتہد۔ "قال الجمهور لا جلد علی من وجب علیه الزعم وقال الحسن البصری و اسحق

د. احمد و داؤد الزانی المحسن یجلد ششم یرجم“ ج ۲ ص ۳۶۳. تقابلی بحث کے لیے دیکھیے
المنظہری ج ۶ ص ۴۲۳-۴۲۶ اور نیل الادطار ج ۷ ص ۲۵۵-۲۵۶۔

۱۵۰ اختلافی اور تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ ہوں: احکام ج ۱ ص ۱۵۰۔ غرائب القرآن للقمی ج
۱۸ ص ۴۰-۴۲۔ المنظہری ج ۶ ص ۴۱۷-۴۲۲۔ بیہقی ج ۸ ص ۲۲۱-۲۲۳۔ نیل الادطار ج ۷
ص ۲۵۲-۲۵۴۔ تلخیص ج ۴ ص ۶۰-۶۱۔ ترمذی ج ۱ ص ۱۷۳-۱۷۴۔ اختلاف ج ۱ ص ۱۳۷-۱۳۸
کتاب الام ج ۶ ص ۱۱۹-۱۲۰۔ المغنی ج ۱ ص ۱۳۳-۱۳۷۔ المقدسی ج ۱ ص ۱۶۵-۱۶۹۔ مغنی
المحتاج للشریعی ج ۴ ص ۱۴۷-۱۴۹۔ بدایۃ المجتہد ج ۲ ص ۳۶۴-۳۶۵۔ المیزان ج ۲ ص
۱۷۴-۱۷۵۔ ہدایۃ ج ۲ ص ۴۹۲-۴۹۳۔ اور قاضی شفاء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں: ”قلت اذا راي القاضى مسلماً يقع فى المعاصى لغلبة الشهوة مع الذم
والاستحياء مرة بالغربة والسفر واما من لا يستحي ولا يندم فنفيه عن الارض
حبسه حتى يتوب والله اعلم“ دیکھیے المنظہری ج ۶ ص ۴۲۲۔

۱۶۱ قاضی خاں ج ۴ ص ۴۸۱۔ عالمگیری ج ۶ ص ۳۲۹۔

۱۶۲ مختصر از ”فرب تہدن“ بقلم محمد اکرام اللہ۔ اقبال پبلیکیشنز۔ امین آباد روڈ۔ لکھنؤ۔

۱۶۳ ۱۹۷۷ء۔ اور دوسری کتب نفسیات و سماجیات و طب۔

۱۶۴ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے بھی فلسفہ حدود پر سید نفیس بحث کی ہے (ہمارا
مقالہ در اصل اسی کا ناقص ضمیمہ ہے) چنانچہ ملاحظہ ہو حجتہ اللہ البالغہ ج ۲ باب ۵۰، الحدود
ص ۴۴۸-۴۴۹۔

افلاطون، عینیت اور اقبال

ح۔ عام صاحب ریسرچ اسکالرشپ فلسفہ علیگڈھ یونیورسٹی

زندگی کی وسیع ترین حقیقتوں کا ادراک، فلسفہ کا پیش لفظ ہے۔ فلسفہ انسانی زندگی کی طرح اپنی طویل تاریخ کے درپچوں میں مقید ہے۔ مختلف دور، مختلف مکاتیب فکر، مختلف شخصیتیں اور اس کے احساسات و نظریات کا علم الجھا ہوا معمہ ہی تو ہے۔ کچھ شخصیتیں، کچھ نظریات، اور کچھ مکاتیب فکر ایسے ہیں کہ ان کے اثرات کو ایک خاص دور تک محدود نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے اثرات صدیاں گزرنے کے بعد بھی اتنے اہم اور دور رس ہیں کہ لمحہ بھر کے لیے بھی آنکھ بند کر کے گزر جانا ”سوچ کی گہری ندی“ میں دراڑ پیدا کر سکتا ہے۔ ہزاروں شب دروز کا فاصلہ، سیاسی، سماجی، اقتصادی، تعلیمی اور فلسفیانہ مسائل میں ہر فین کی سی دوریاں، لیکن پھر بھی اتنے گہرے اثرات؟

افلاطون اور اقبال دونوں مفکرین اپنے زمانے کے نمائندہ ہیں۔ دونوں میں صدیوں کے سیاسی، سماجی، تعلیمی، اقتصادی، مذہبی اور فلسفیانہ تحریکوں کا سنگم ہے۔ لیکن — کیا دونوں میں کوئی تعلق بھی ہے؟!

افلاطون کی یہ بات شروع کریں تو فرینک تھلی کی یہ چند سطور شاید ہمارے لیے آسانی پیدا کریں۔

“With in the Frame work of the Platonic System, we have a combination and

Transformation of Teachings of the Leaders of Greek thought. With the sophists Plato agrees that knowledge — if knowledge be restricted to appearances — is impossible; with the Socrates, that genuine knowledge is always by concepts; with Heraclitus, that the world is in constant change (Sensuous appearances and characterized by change); with the Eleatics, that the real world — for Plato the world of Ideas — is unchangeable; with the Atomists, that Being is manifold (Plato admits a plurality of Ideas); with the Eleatics, that is one (the form of the good in unity); with nearly all the Greek thinkers, that it is basically rational; with Anaxagoras that mind rules it and that mind is distinct from matter. His system is the mature fruit of the history of Greek philosophy down to his time.”!

1. A History of Philosophy — F. Chilly.

فلسفہ کا سب سے اہم سوال ”حقیقت“ کے بارے میں ہے۔ مختلف مکاتیب فکر نے مختلف انداز میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک ایسا ”معمہ“ ہے جو اب تک ”شرمندہ معنی نہ ہوا“ مختلف فلاسفہ نے ”حقیقت“ پر اپنی آرا کا اظہار کیا ہے۔ عینی فلاسفہ کا خیال ہے کہ حقیقت ”آگہی یا شعور“ ہے۔ مادی مفکرین کے خیال میں ”مادہ“ ہے۔

انسانی زندگی ”شعور اور اشیا“ کا سنگم ہے۔ ان کی بے سوچے سمجھے تشریح سے بڑے مسائل اٹھ کھڑے ہونے کا اندیشہ عیاں ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی حقیقت ماننے کا مطلب ہے کہ اسے ”بنیادی حقیقت“ کے طور پر قبول کیا جائے۔

عام اصطلاح میں ”عینی“ کا لفظ اس شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے مقاصد اتنے اونچے ہوں کہ پانا ناممکن ہو۔ لیکن فلسفیانہ عینیت اس سے قطعاً مختلف ہے۔ یہاں عینی سے مراد ہے ”آگہی یا شعور کو بنیادی حقیقت ماننے والا“۔ برڈلے کا خیال ہے *There is not, and there cannot be, any reality and the more that any thing is spiritual, so much the more it is veritably real* ۱

افلاطون کے فلسفہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیش کردہ ’فلسفہ تصور‘ کو سمجھا جائے۔ افلاطون کا خیال ہے کہ اشیا بجائے خود تبدیل نہیں ہوتیں۔ سرخ رنگ بجائے خود سرخ ... ہے اور کبھی بھی بجائے خود سفید رنگ میں تبدیل نہیں ہوتا۔ بلکہ *A Change*

1. The meaning of Philosophy J. G. Brennan. 238

2. Appearance and Reality. F. H. Bradley.

always a change from something A To something else 'B' and A and B cannot themselves be things that change. ۱۰

یعنی 'شے'، ازل وابد سے 'حقیقت' ہے۔ چاہے سچی ہو یا جھوٹی۔ یہ کبھی کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شے ایک ہی وقت پر سچی کبھی ہو اور جھوٹی کبھی۔ علم حاصل کرنے کے انسان کے پاس کئی ذریعے ہیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، چھوتے ہیں۔ (حواس خمسہ) لیکن ضروری نہیں کہ ان ذرائع سے ہمارے پاس جو علم آئے وہ سچ ہی ہو۔ زمین گول ہے، لیکن ہمیں چپٹی دکھائی دیتی ہے، کیا ہم اس ذریعہ علم (حواس خمسہ) کو قابل اعتماد تصور کریں۔ ہماری "محسوسات" کی دنیا سے آگے بھی ایک بے انتہا کائنات پھیلی پڑی ہے۔ اس کا ادراک کیسے ہو، ہم اسے کیسے جانیں، ہم اس کا علم کیسے حاصل کریں۔ کیا ہم اس دنیا کو عقل *Intellect* سے نہیں جان سکتے؟

افلاطون نے شے کی اصل جاننے کو علم کہا ہے۔ اور اس کے ہاں جاننے کا معنی اس چیز کا 'تصور' ہے لیکن یہ تصور بجائے خود ہے کیا۔ اس کے جاننے، معلوم کرنے اور پرکھنے کا کوئی سا ذریعہ ہے۔ "افلاطون کے تصورات کو نفسیاتی کیفیت، سادہ سا خیال۔ برکھ کا ذاتی احساس یا کانٹے کی *Innate Categories* نہیں ہیں بلکہ یہ ایسے نقوش ہیں، جو دقت کی حدود سے باہر ہیں۔ اس دنیا میں پھیلی ہوئی یہ اشیاء ان کا مبہم عکس ہیں، ہمارے ذہن میں جو خیالات ابھرتے ہیں، ان کی مبہم پرچھائیاں ہیں، ۱۱

(باقی آئندہ)

-
1. Encyclopedia of Philosophy Gilbert Ryle.
 2. The meaning of Phil.

تبصرے

اسلام اور عہد حاضر | مؤلف مولانا جمیل احمد ندوی مبارکپوری۔ سائز: ۲۰ × ۳۰ صفحہ ۲۵۶

مجلد مع ڈسٹ کور قیمت دس روپے۔ ناشر: دارالمصنفین۔ مبارکپور۔ اعظم گڑھ۔

یورپ کو تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کا منبع و ماخذ قرار دینے کا پروپیگنڈا خود اہل یورپ نے کچھ ایسی زبردست ٹیکنک سے کیا ہے کہ باقی دنیا خود کو ہمیشہ سے انتہائی غیر مہذب و غیر متہذبن اور جاہل سمجھ کر ندامت اور خفت کے دامن میں منہ چھپانے لگی، لیکن تاریخی حقائق اس امر کے شاہد ہیں جب یورپ میں علم و دانش کا ایک بھی چراغ روشن نہ تھا، مشرق اس وقت بھی علوم و فنون کا گہوارہ بنا ہوا تھا، خصوصاً طلوع اسلام کے بعد تو یہ عالم ہوا کہ جہاں جہاں اسلام کے فدائین پہنچتے رہے، علم و حکمت کی روشن راہیں کھلتی رہیں۔ یہ اسلام کے نام لیوا ہی تھے جن کی بدولت یورپ میں ”احیاء علوم“ اور ”اصلاح کلیسا“ جیسی زبردست تحریکیں جاری ہوئیں اور جس کے نتیجے میں اہل یورپ پہلی بار علم و عقل کی طرف راغب ہوئے اور یہ علمائے اسلام ہی تھے، جن کی بدولت یورپ میں سائنس و فلسفہ جیسے مردود و مکفوع علوم کا بول بالا ہوا۔ یہ تمام حقیقتیں پوری تفصیل کے ساتھ تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں، لیکن زمانہ کی گردلوں نے اس قوم و ملت کو مقتدری بنا کر چھوڑ دیا ہے جسے کل تک دوسری اقوام کی امامت کا منصب حاصل تھا۔ ایک وقت تھا کہ یورپ میں ”پاپائیت“ کے غلبہ کا یہ عالم تھا کہ سائنسی تحقیقات کو ”مداخلت فی الدین“ سمجھا جاتا تھا لیکن جب علماء اسلام کے علمی و تحقیقی کارناموں کا آفتاب بلند ہوا تو یورپ میں اس کا شدید ردِ عمل ہوا اور بالآخر اہل یورپ نے نہ صرف یہ کہ سائنس کو مذہب کا حریف بنا ڈالا، بلکہ اس کے دائرہ

کار کو صرف انسان کی ذاتی و نجی زندگی تک محدود کر کے یہ نظریہ عام کر دیا کہ مذہب انسان کی علوم و فنون کی اور تہذیب و تمدن کی ترقی میں زبردست رکاوٹ ہے۔ یہ نظریہ آغاز میں عیسائیت اور یہودیت کے لیے تھا، لیکن بعد میں اسے اسلام پر بھی چسپاں کر دیا گیا۔

زیر نظر کتاب ”اسلام اور عہدِ حاضر“ میں مؤلف محترم نے خاصی کاوش و تحقیق سے کام لے کر ثابت کیا ہے کہ مذہب اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں، خصوصاً اسلام سائنسی ترقیات کی راہ میں ہرگز حائل نہیں ہوتا، بلکہ وہ آگے — اور آگے بڑھنے کی تعلیم دیتا ہے اور سائنس سے پیدا ہونے والے نئے نئے مسائل کا حل بھی پیش کرتا ہے۔

اس موضوع پر اگرچہ اردو میں اور بھی اہم کتب موجود ہیں لیکن امید ہے کہ مولانا جمیل احمد صاحب کی یہ کتاب بھی دلچسپی سے پڑھی جائے گی۔ کتاب میں تکرارِ مضامین نہ ہوتی تو بہتر تھا۔

”مغربی تہذیب کا شجرہ نسب“ کے زیر عنوان مؤلف موصوف نے ”دورِ جدید“ ”دورِ سائنس“ اور ”مغربی تہذیب کو ہم معنی ٹھہرایا ہے، حالانکہ یہ تینوں اصطلاحیں الگ الگ مفہوم رکھتی ہیں۔

(فرحت عثمانی)

سیر المنازل | ترجمہ و تدوین: ڈاکٹر نعیم احمد۔ سائز ۱۸ × ۲۲ صفحات ۱۶۴، غیر مجلد قیمت چالیس روپے۔ ناشی ادبی اکادمی، علی گڑھ۔

”سیر المنازل“ دراصل ایک بیش قیمت تاریخی فارسی مخطوطہ ہے، جس کے مصنف مرزا سنگین بیگ بن علی اکبر بیگ ہیں جو مغل سلطنت کے زمانہ اختتام میں الیٹ انڈیا کمپنی میں ملازم تھے۔ یہ ملازمت انھیں اسی تصنیف کی قدر کے طور پر اس وقت کے دہلی کے ریزیڈنٹ جنرل چارلس تھیو فلاس مٹکاف نے دلائی تھی۔ ڈاکٹر نعیم احمد صاحب نے پہلے انڈین کونسل فار ہسٹریکل ریسرچ کے لیے اسی مخطوطہ کے فارسی متن کی تدوین کی اور اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ، حواشی اور مقدمہ کے ساتھ شائع کرایا ہے۔

اب تک آثارِ اعدادید (سر سید احمد خاں) ہی کو اپنے موضوع پر پہلی کتاب سمجھا جاتا رہا ہے

لیکن ”سیر المنازل“ کی دریافت و اشاعت نے ثابت کر دیا ہے کہ ”ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔“ ”آثار الصنادید“ کی اشاعت سے ۲۵ سال قبل مرزا سنگین نے دہلی کی کلیوں، کوچوں، مسجدوں، مقبروں اور آثار کی تاریخ ”سیر المنازل“ کے نام سے لکھ ڈالی تھی۔ اس میں ایسی معلومات بھی ہیں، جن کا ذکر سر سید احمد خاں مرحوم نے نہیں کیا۔ بے شبہ مرزا سنگین نے اس کتاب کا مواد حاصل کرنے میں خاصی جدوجہد اور کاوش کی ہے۔ اب یہ زمانہ کی ستم ظریفی ہے کہ آثار الصنادید نے سر سید احمد مرحوم کو ایل۔ ایل کی ڈگری اور ریل ایشیا ٹک سوسائٹی کی آنریری فیلوشپ دلائی اور مرزا سنگین بیگ کو ”سیر المنازل“ کی تصنیف پر صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت ہی مل سکی۔

”سیر المنازل“ سامنے آنے پر یہ سوال بھی غور طلب ہے کہ کیا سر سید احمد خاں مرحوم نے بھی مرزا سنگین مرحوم کی اس کتاب سے استفادہ کیا تھا؟ کیا تعجب ہے کہ ”آثار الصنادید“ کی تصنیف سے قبل ”سیر المنازل“ کا مخطوطہ سر سید مرحوم کے مطالعہ میں آیا ہو اور اسی سے ان کو اپنی تصنیف کے لیے تحریک ملی ہو۔!

بہر حال ڈاکٹر نعیم احمد صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انھوں نے مرزا سنگین بیگ اور ان کے مخطوطہ کو اردو دنیا میں پہلی بار روشناس کرایا۔ تاریخ کی دنیا میں ان کی یہ خدمت بے شبہ قابل قدر مانی جائے گی۔ کاش جس پایہ کی یہ چیز تھی، اس کا ظاہر بھی اسی درجہ کا ہوتا۔ اس اظہار حسرت کے ساتھ قیمت کی زیادتی کا شکوہ بے جا نہ ہوگا۔

(فرحت عثمانی)

تذکرہ مشائخ دیوبند : اکابرین و مشائخ دیوبند کے دو صد سالہ کارنامے۔ اور تاریخ تصوف۔ اس کتاب میں مشائخ و علمائے دیوبند کے تفصیلی حالات ہیں۔ ان کے علمی اور روحانی کارنامے درج ہیں۔ یہ کتاب نایاب ہو چکی ہے جلدی فرمائیے قیمت رعایتی 20/-
جزل نیچر : مکتبہ برہان اردو بازار دہلی

برہان

جلد نمبر ۸۶ | رجب المرجب ۱۴۲۷ھ مطابق مئی ۱۹۸۱ء | شمارہ نمبر ۵

سعید احمد اکبر آبادی

نظرات

مقالات

- ۱۔ خلافت ارض کیلئے سائنس اور ٹکنالوجی کی اہمیت : } جناب مولوی محمد شہاب الدین صاحب
قرآن حکیم کی نظر میں } ہندو، ناظم قوانینہ ایڈمی بنگلور
- ۲۔ علوم عقلیہ میں علامہ محمد انور شاہ کشمیری کی بصیرت
ڈاکٹر سید محمد فاروق بخاری شعبہ عربی ۳۰
امرنگھ کالج سرینگر (کشمیر)
- ۳۔ افلاطون، عینیت اور اقبال : ج۔ عامر لیسر ج سکالر شعبہ فلسفہ ۴۵
علی گڑھ۔
- ۴۔ التقریظ والانتقاد (س) ۵۳
- ۵۔ تبصرے (س و ع) ۵۹

نظرات

پچھلے دنوں اسلام آباد میں، رے ۱۰ مارچ تک پندرہویں صدی ہجری کی تقریب کے سلسلہ میں جو ایک عظیم الشان بین الاقوامی کانفرنس دنیا کی تہذیب و تمدن کی ترقی میں اسلام کا حصہ کے موضوع پر ہوئی تھی اس کی تقریب سے راقم الحروف کا پاکستان میں قیام ۵ مارچ سے ۱۴ اپریل تک یعنی پورے ایک مہینہ رہا۔ اس مدت میں اسلام آباد کے علاوہ کراچی اور لاہور بھی جانا ہوا۔ ہر جگہ اعزہ و اقربا اور دوستوں سے ملاقاتیں اور گفتگوئیں ہوئیں۔ علمی ادبی اور دینی ادارے دیکھے، تقریریں بھی ہوئیں، پاکستان کی سماجی، اقتصادی، مذہبی اور اخلاقی زندگی اور سیاسی مدوجزر کا بنظر غائر مطالعہ کیا۔ اس سفر سے پہلے ۷۷ء میں بھی پہلی عالمی سیرت کانفرنس کے سلسلہ میں پاکستان جانا ہوا تھا جس کو اب پانچ برس ہوتے ہیں لیکن آج کا پاکستان مختلف اعتبارات سے اُس پاکستان سے مختلف ہے جو ۷۷ء میں بھٹو گورنمنٹ کے زیر سایہ تھا۔ پاکستان ہندوستان کا پڑوسی ملک ہے اور پڑوسی بھی وہ جس کو قرآن مجید میں جبارِ ذی القُردنی فرمایا گیا ہے یعنی ایسا پڑوسی جس سے تعلق صرف قرب مکانی کا نہیں، بلکہ عزیمت داری اور قرابت کا رشتہ بھی ہے۔ اس بنا پر دونوں کا ایک دوسرے سے متاثر ہونا اور ایک دوسرے کے احوال و کوائف سے باخبر رہنے کا جذبہ اور خواہش ایک امر طبعی اور ناگزیر ہے یہی وجہ ہے کہ اگرچہ اپنے بعض خاص حالات و کوائف کے باعث میرا موڈ لکھنے کا نہیں تھا، متعدد احباب اور ارباب علم کے اصرار پر کانفرنس

کی روئے داد اور پاکستان کے اپنے مشاہدات و تاثرات کو قلمبند کر کے قسط وار بعنوان ”پاکستان امروز“ شائع کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ والاتمام من اللہ۔

سردست ان سطور کا مقصد ان جذبات تشکر و امتنان کا اظہار ہے جو انڈین ڈیلی گیشن کے ساتھ پاکستان گورنمنٹ کے غیر معمولی اعزاز و اکرام کا معاملہ کرنے سے متعلق ہیں، بھٹو گورنمنٹ کے عہد میں بھی اگرچہ اندرون ملک ہندوستانی مندوبین کی بڑی خاطر تواضع ہوئی تھی لیکن پاکستان کی آمد و رفت کے اخراجات ان کو خود برداشت کرنے پڑے تھے، پھر پاکستان پینچر پولیس میں رپورٹ کرنے کا جو عام قانون ہے اس سے بھی مستثنیٰ نہیں کیا گیا تھا لیکن اس مرتبہ دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ انڈین ڈیلی گیشن گیارہ افراد پر مشتمل تھا اور اس میں ممبئی، احمد آباد اور پٹنہ کے حضرات تھے، گورنمنٹ نے ان سب کے لیے روانگی کے مقام سے اسلام آباد تک آمد و رفت کے لیے ہوائی جہاز کے ٹکٹوں کا انتظام کیا اور ہوائی جہاز کے سفر میں ایر پورٹ میں داخل ہونے اور جہاز میں بیٹھنے کے جو انتظامات ہوتے ہیں ان کا تکفل بھی خود کیا۔ کوئی شخص اپنے ساتھ خواہ کتنا ہی سامان لے جائے اس کو بھی فری آف چارج کر دیا گیا، پھر اگرچہ کانفرنس اسلام آباد میں چار دن کی تھی، لیکن جس شخص نے لاہور، کراچی وغیرہ جہاں کہیں جانا چاہا اس کے دیر میں ایک مہینہ کی توسیع کر کے اس کو وہاں کے لیے ہوائی جہاز کا ٹکٹ دے کر ریزرویشن بھی کر دیا گیا، علاوہ ازیں پولیس میں رپورٹ کرنے کی زحمت بھی نہیں ہوئی۔

۷ مارچ کی صبح کو عظیم الشان مشنل اسمبلی ہال میں صدر مملکت جنرل ضیا راحق صاحب نے اردو زبان میں اپنی تقریر دلیزدیر سے کانفرنس کا افتتاح کیا اور پھر سیمینار کی غرض سے موضوعات بحث و نظر کے مطابق مندوبین دو کمیٹیوں میں بٹ گئے، راقم الحروف اور ہندوستانی وفد کے اکثر اراکین کے نام کمیٹی نمبر ایک میں تھے، یہی بڑی کمیٹی تھی اور اس کے اجلاس مشنل اسمبلی ہال میں ہوتے رہے، ۸ مارچ کی صبح کو ایک امریکن اور بڑی لائق و فاضل خاتون کی صدارت میں کمیٹی نمبر ایک کا جلسہ شروع ہوا تو

پہلا مقالہ میرا ہی "اسلام میں علم کا تصور اور اس کی اہمیت" تھا۔ مقالات سب چھپے ہوئے تھے اور حسب قاعدہ مندوبین میں پہلے ہی تقسیم کر دیے گئے تھے، مقالات کا پورا پڑھنا ناممکن تھا اس لیے ہر مقالہ نگار کے لیے دس منٹ مقرر کر دیے گئے کہ اس میں مقالہ کا خلاصہ بیان کر دے، لیکن اس ضابطہ کے ماتحت جب دس منٹ گزر جاتے ہیں اپنی تقریر ختم کرنے لگا تو جناب صدر نے ادباً کے فرمایا: آپ کے لیے پانچ منٹ مزید ہیں، میں نے اس خصوصی مراعات پر صدر کا شکریہ ادا کیا اور پندرہ منٹ تقریر کی۔

کافی اور چائے کے وقفہ کے بعد ۱۱ بجے دوسرا اجلاس شروع ہوا تو پہلے سے چھپے ہوئے پروگرام کے مطابق اس اجلاس کی صدارت میں نے کی جس پر انڈین ڈیپلی گیشن نے خوشی اور ممنونیت کا اظہار کیا، پروگرام میں ایک جلسہ کی صدارت کے لیے مولانا سید ابوالحسن علی میاں کا نام بھی چھپا ہوا تھا لیکن وہ تو اسلام آباد پہنچے ہی نہ تھے، پھر ارمار جی کو کانفرنس کے اختتام پر اجلاس میں تمام مندوبین میں سے جن پانچ حضرات کا انتخاب کیا گیا تھا ان میں ایک نام خاکسار راقم الحروف کا بھی تھا۔ چنانچہ عجیب اتفاق ہے جس طرح کمیٹی نمبر ایک کے ماتحت سیمینار کا آغاز میری تقریر سے ہوا تھا کانفرنس کا اختتام بھی راقم الحروف کی تقریر پر ہوا انڈین ڈیپلی گیشن اس لطف و کرم اور عزت افزائی پر پاکستان گورنمنٹ اور ارباب کانفرنس کا تہ دل سے شکر گزار ہے، جیسا کہ سب کو معلوم ہے پاکستان سے جو ارباب علم و ادب وقتاً فوقتاً ہندوستان کے مختلف سیمیناروں اور کانفرنسوں وغیرہ میں شرکت کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ بھی گورنمنٹ آف انڈیا اور عوام و خواص کا معاملہ ایسا ہی یگانگت اور احترام و تکریم کا ہوتا ہے، بے شبہ یہ صورت حال دونوں قریبی ہمسایہ ملکوں میں خوشگوار تر تعلقات کے لیے ایک فال نیک ہے۔

نامناسب نہ ہو گا اگر اس موقع پر یہ گزارش بھی کی جائے کہ ان دونوں ہمسایہ ملکوں میں باہم طلباء اور اساتذہ کے تبادلہ کا قانون نہیں ہے، حالانکہ دور دراز کے دوسرے ملکوں کے ساتھ ان کے تعلقات اس قسم کے ہیں اور ان پر عمل ہو رہا ہے، اعتماد سے اعتماد پیدا ہوتا ہے اور خوف سے خوف، اگر ان دونوں ملکوں میں بھی اس قسم کا ربط پیدا ہو جائے جس کی تجویز بارہا ہو چکی ہے تو تعلیمی اعتبار سے ہر ایک کے لیے مفید ہونے کے علاوہ سیاسی تعلقات کو زیادہ سے زیادہ خوشگوار بنانے میں بھی ان سے مدد مل سکتی ہے، یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے، اس پر خاطر خواہ توجہ ہونی چاہیے۔

خلافتِ ارض کیلئے سائنس اور ٹکنالوجی کی اہمیت

قرآن حکیم کی نظر میں

خلافتِ ارض اور علمِ اسماء

جناب مولوی محمد شہاب الدین صاحب ندوی ناظم فرقانیہ اکیڈمی، (دہلی گورنمنٹ)

۱۸۔ علمِ مقادیر اور عصرِ جدید میں اس کی اہمیت | اوپر کی تفصیل سے یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ یہ عالم آب و گل اَضداد اور مقادیر کا مجموعہ ہے۔ ہر چیز میں مخصوص اثرات اور مخصوص مقادیر ہوتی ہیں جو دوسری چیز میں نہیں پائی جاتیں۔ مگر ان چیزوں کے تقابل سے ایک دوسرے کی تاثیرات کا ازالہ ہوتا رہتا ہے اور ان کے خواص ایک دوسرے پر غالب آتے رہتے ہیں۔ جب دو چیزیں باہم ملتے ہیں تو ان کے خواص طبعی میں ایک کش مکش شروع ہو جاتی ہے اور یہ اجزاء دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کش مکش میں جیت اس جزو یا عنصر کی ہوتی ہے جس کے خواص طبعی زیادہ مؤثر اور طاقتور ہوتے ہیں۔ مگر اس باہمی کش مکش کی بنیادی صفت کے باوجود لے مثلاً دودھ اور پانی جب باہم ملتے ہیں تو دودھ کا رنگ پانی پر غالب آ جاتا ہے۔ اگر دودھ میں تھوڑی سی شکر ڈال دی جائے تو اس کے اجزاء گھل کر دودھ کے تمام اجزاء (سالمات) کے ساتھ مل جاتے اور انھیں میٹھا کر دیتے ہیں۔ یہی حال دیگر تمام اشیاء کا بھی

ان اجزاء و عناصر کا باہمی اتحاد اور تال میل کی کیفیت بھی کچھ کم اہم نہیں ہے۔ جب یہ اجزاء و عناصر باہم ملتے ہیں تو وقتی کش مکش (کیمیائی تعامل اور رد عمل) کے بعد حیرت انگیز طور پر باہم شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم کو مختلف قسم کے سالمات (مالیکیولس) اور کیمیائی مرکبات (کامپائونڈس) کی شکل میں نظر آتا ہے۔ گویا کہ ان کے درمیان کسی قسم کا ”جھگڑا“ ہی نہیں ہے۔ اس نقطہ نظر سے جب دنیا کی مختلف اشیاء کا جائزہ لیا جائے تو اس سے مختلف علوم کی بنیاد پڑتی ہے۔ مثلاً:

۱۔ غذا اور جڑی بوٹیوں کے طبی (Medicinal) خواص و فوائد کا جائزہ

لیا جائے تو اس سے علم المفردات اور علم الادویہ وجود میں آتا ہے۔

۲۔ دنیا کی تمام چیزیں جن بنیادی اجزاء و عناصر سے مرکب ہیں اگر ان اجزاء و عناصر کے خواص و تاثیرات کا جائزہ لیا جائے تو اس سے علم کیمیا (Chemistry) کی بنیاد پڑتی ہے۔

۳۔ اشیائے عالم میں جو قوتیں (حرکات و سکانات کے اعتبار سے) کار فرما ہیں اگر ان کا منظم مطالعہ کیا جائے تو یہ علم طبیعیات (Physics) کہلائے گا۔

اس طرح منظر ہر عالم کے خواص و تاثیرات کا دائرہ بہت وسیع اور آفاقی ہے۔ انہی تمام چیزوں کا علم حضرت آدمؑ کو دیا گیا تھا، جن کا علم اولاد آدمؑ بتدریج حاصل کر رہے ہیں۔

قرآن حکیم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اور کائنات کا ایک ایک منظر ایک خاص مقدار میں اور بالکل نیا نیا ظہور پذیر ہوا ہے، خواہ وہ عالم حیوانات کی قبیل سے ہو یا عالم نباتات سے، جمادات سے ہو یا افلاک سے۔

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ كَافٍ بِمَقْدَارٍ ۝ اور اس کے ہاں ہر چیز ایک متعین مقدار کے

ساتھ ہے۔ (رعد - ۸)

وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ سَاءَ تَقْدِيرًا ۝ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو

باضابطہ بنایا (فرقان - ۲)

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۝ اور ہم نے زمین میں ہر چیز ہی کی پیدا

کی ہے۔ (رحم - ۱۹)

موجودہ دور سے پہلے ہم ”مقدار“ ”تقدیر“ اور ”موزون“ اشیاء کی اصل حقیقت سے ناواقف تھے مگر آج ان چیزوں کی حقیقت اور ربانی کلمات کی قدر و قیمت، علم المفردات، علم الادویہ اور حیاتیاتی علوم کی تحقیق و تدوین کے باعث پوری طرح واضح ہو چکی ہے۔ جو لوگ ان علوم سے ناواقف ہیں وہ ان آیات کریمہ کا صحیح مفہوم اور ان کی صحیح قدر و قیمت سے واقف نہیں ہو سکتے مثلاً یہ علم کہ مختلف غذائی اشیاء میں مواد لحمیہ (Protiens)، مواد نشائیہ (Carbohydrates)، مواد شحمیہ (Fats)، معدنی نمکیات (Mineral Salts) اور حیاتیات (Vitamins) وغیرہ کا تناسب کیا ہے اور ان کے فوائد و خصوصیات اور تاثرات کیا ہیں؟ اور بنیادی طور پر یہ غذائی مادے کن اجزاء و عناصر پر مشتمل ہیں اور کس قدر حیرت انگیز تناسب کے ساتھ ان مادوں کی تعمیر و تشکیل کرتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ، تفصیلات کا

۱۔ خصوصیت کے ساتھ حیاتیات (Biology) کی وہ شاخیں جو انواع و اقسام کے کیماوی تجربہ و تحلیل سے متعلق ہیں۔ مثلاً:

حیاتیاتی کیمیا ————— Biochemistry

سالماتی حیاتیات ————— Molecular Biology

کیمیاوی خوردبینی حیاتیات ————— Chemical Microbiology

• • • • •

یہ موقع نہیں ہے۔ کارخانہ قدرت میں شاید سب سے زیادہ دلچسپ یہی علم ہے۔
انسان کی صحت اور اس کے معاشی و اقتصادی فوائد اور دیگر بہت سے اغراض
و مقاصد کی رُو سے ان علوم کی تحصیل بے حد ضروری اور اہم ہے۔ ظاہر ہے کہ اس

۱۔ اس موضوع پر حسب ذیل کتابوں کا مطالعہ مفید رہے گا۔

۱۔ ہماری غذا، مطبوعہ انجمن ترقی اردو ہند

۲۔ دیہاتی معالج، مطبوعہ ہمدرد داخانہ دہلی

۳۔ Encyclopedia of Medicinal Foods, London.

۴۔ Encyclopedia of Medicinal Herbs, London.

۵۔ مثلاً تمام غذائی مادے اور دنیا کی اکثر و بیشتر چیزیں زیادہ تر چودہ عناصر (جو کثیر الاستعمال
ہیں) سے مرکب ہیں۔ جیسے آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کاربن، کیلشیم، میگنیشیم۔ الخ
مگر ذرا سے تناسب کے بدل جانے سے چیزیں کچھ کے کچھ ہو جاتی ہیں بعض اوقات صرف
ایک ایٹم کے ادھر یا اُدھر ہونے سے بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔

ایک دلچسپ مثال دیکھیے ہیرا اور کوئلہ سو فیصد کاربن کی بنی ہوئی چیزیں ہیں۔ مگر ایک

انتہائی خوبصورت، چمکدار قیمتی اور سخت ترین (دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ
سخت) ہے، جبکہ دوسرا سیاہ فام، بد صورت، ارزاں اور بھربھرا ہے۔ کیا یہ ایک حیرت انگیز
چیز نہیں ہے۔ یہ اسی طرح آکسیجن عنصر کی بنیادی خصوصیت چیزوں کو جلنے اور جلانے
میں مدد دینا ہے اور ہائیڈروجن ایک جلنے والی گیس ہے۔ مگر ان دونوں کے کیمیائی تعامل
سے پانی وجود میں آتا ہے جو ان دونوں کی مفرد خصوصیات کے برعکس بالکل ایک نئی خصوصیت
کا حامل ہوتا ہے، یعنی آگ کو بجھانے میں مدد دینا۔ انسان ان چیزوں کے اسرار و عجائب کی اصل
کنہ و حقیقت سمجھنے اور ان کا صحیح ادراک کرنے سے قاصر ہے۔

کارزار حیات میں جدوجہد ہماری صحت پر موقوف ہے۔ پھر طبی علوم کی تعلیم و تدریس اور دوا سازی وغیرہ کی معاشی اہمیت بھی ظاہر ہے۔ آج کل تو مختلف طبی آلات اور نئی نئی مختلف قسم کی دواؤں کی اتنی صنعتیں اور فیکٹریاں قائم ہو گئی ہیں جن کا شمار بھی مشکل ہے۔ ان علوم میں ریسرچ اور مختلف پودوں اور دواؤں پر تحقیقات کے الگ شعبے اور علمی ادارے اور اکیڈمیاں قائم ہیں۔ اس طرح ”علم مقادیر“ (مختلف اجزاء اور عناصر اور ان کے درمیان تناسب کا علم) سے صحیح فائدہ عصر جدید کا انسان اٹھا رہا ہے۔ جو لوگ اس علم سے نا بلد رہیں گے وہ نہ صرف مخلوقات الہی اور موجودات عالم کی حقیقت سے ناواقف رہیں گے بلکہ ”علم مقادیر“ میں پیچھے ہونے کے باعث اس علم سے حاصل ہونے والے مادی فوائد سے بھی عاری رہیں گے۔ انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد اگرچہ اصولی اعتبار سے معاش نہیں بلکہ معاد ہے مگر معاش کے مسئلہ کو یکسر نظر انداز بھی نہیں کیا جاسکتا، بلکہ درحقیقت معاد کی صلاح و فلاح بھی معاش ہی کی صلاح پر منحصر ہے۔ ان دونوں میں توازن قائم رکھنا چاہیے، ورنہ خلافت ارض کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔

۱۹۔ صرف اسماہ حقائق نہیں۔ | اسماہ اور علم اسماہ کی یہ بحث اس وقت تک
(طبیعی و حیاتیاتی علوم کی نارسائی) | نامکمل رہے گی جب تک کہ اس کے ایجابی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ اس کے سلبی پہلوؤں پر بھی نظر نہ ڈالی جائے۔ فکر و نظر کے تزکیہ کے لیے تصویر کے یہ دونوں رخ نظروں کے سامنے رہنے چاہئیں۔ اس بحث سے جہاں ایک طرف ”علم آدم“ کی صحیح نوعیت واضح ہوتی ہے تو دوسری طرف قرآن حکیم کی عظمت و برتری کا ایک نیا اور حیران کن پہلو سامنے آتا ہے اور چودہ سو سال قبل کے دعوے آج بھی اپنی جگہ پر اٹل اور ناقابل ترمیم و تغیر نظر آتے ہیں۔
چنانچہ عصر جدید کی یہ مثال علمی ترقی، جدید سے جدید تر یہ شمار علوم و فنون کی

تحقیق و تدوین اور مادی اشیاء کے ہزاروں جزئیات و خصوصیات اور ان کی باریکیوں کا علم حاصل کر لینے کے باوجود انسان اب تک ان چیزوں کی اصل حقیقت و ماہیت یا ان کے باطنی اسرار و احوال کا ادراک نہیں کر سکا ہے، بلکہ اس کا علم محض ان چیزوں کے ”ظاہری آثار و خواص“ ہی تک محدود ہے۔

چنانچہ علامہ سید سلیمان ندوی نے زیر بحث آیت کریمہ ”وَعَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم“ سے خوب استنباط فرمایا کہ آدمؑ کو صرف اسماء کا علم دیا گیا تھا، اصل حقائق کا نہیں اور انسان کا علم آج بھی وہی ہے جہاں وہ روزِ اول تھا۔

مطلب یہ کہ انسان کو پہلے ہی دن جو نام بتادیے گئے تھے (خواہ وہ مسمیات سے متعلق ہوں یا آثار و خواص سے) آج کا انسان باوجود اپنی ہمہ جہتی علمی ترقی کے اس پر ایک تنکے برابر بھی اضافہ نہیں کر سکا ہے۔ انسان اشیائے عالم کا جس باریک بینی اور دقتِ نظر سے تجزیہ کرتا جا رہا ہے، نئی نئی چیزیں — مختلف اجزاء و عناصر کے ردپ میں — اس پر منکشف ہو رہی ہیں، جن کے ظاہری افعال و خواص سے تو وہ مستفیض ہو سکتا ہے مگر ان کی باطنی حقیقت و کیفیت سے وہ نا آشنا محض ہے۔ بالفاظِ صریح آج کا انسان طبیعی اور حیاتیاتی علوم کے بہت سے گوشوں کو بے نقاب کر چکا ہے اور مختلف انواعِ حیات کی ساخت و پرداخت اور ان کے ترکیبی مادوں کا تفصیلی علم رکھتا ہے۔ علمِ کیمیا اور علمِ خلیات (Cytology) کی باریکیوں سے بخوبی واقف ہے۔ مظاہرِ حیات میں پائے جانے والے عناصر اور ان کی کار فرمائیوں کا علم ”حیاتیاتی کیمیا“ (Biochemistry) اور علم ”کیمیائی خوردبینی حیاتیات“ (Chemical Micro Biology) کے ذریعہ احاطہ کر رہا ہے مگر اس قدر تفصیلی علم اور گہری واقفیت حاصل کر چکنے کے باوجود اس بنیادی راز کی

پردہ دری نہ کر سکا کہ ان اجزاء و عناصر سے آخر جسموں کے اندر کونسی کیمیاوی تبدیلی کس طرح اور کیوں کر واقع ہو جاتی ہے؟ خلیوں (Cells) کے اندر کی پیچیدہ مشنری کیوں کر حرکت میں آتی ہے اور ان کے بنیادی مادہ (پروٹوپلازم) میں کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں؟ مختلف قسم کے ہزاروں لاکھوں خلیوں کے درمیان باہمی تعامل اور تبادلے کا سلسلہ ابتداءً کیونکر جاری ہوتا اور پھر ہمیشہ کیسے قائم رہتا ہے؟ ہماری اندرونی دنیا کے وسیع علاقے

۱۰ حیاتیات کے جہاں بہت سے مسلمات ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے۔ اور ان حقائق کا اعتراف ہمیں درسی کتابوں تک میں نظر آتا ہے مثلاً ”علم نباتات“ کا مشہور مصنف اے سی دتا لکھتا ہے: ”ہم جانتے ہیں کہ سخریہ (پروٹوپلازم) بجائے خود ایک زندہ مادہ ہے جو بہت زیادہ پیچیدہ پروٹینوں (مواد لحمیہ کے سالمات) کا مجموعہ ہے۔ اسی وجہ سے غذائی پروٹین (جو خارج سے جسم کے اندر داخل کیے جاتے ہیں) پیچیدہ پروٹوپلازمی پروٹینوں میں بدل جاتے ہیں۔ بالفاظ دیگر غذا بے جان شے سے جاندار شے یعنی پروٹوپلازم میں داخل ہوتی ہے۔ یہ نظام تغذیہ کا بنیادی ہدف ہے۔ یہ پراسرار تغیر کس طرح واقع ہوتا ہے اس کو ہم نہیں جانتے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ پروٹوپلازم (تمام زندہ اشیاء کا بنیادی مادہ) میں اس کی کوئی قوت پائی جاتی ہے۔“

*A class Book of Botany, by A.C. Dutta, P. 277
oxford University Press, 1978.*

*Botany For Degree Students, by A.C. Dutta
P. 361, oxford University Press, 1979.*

۱۱ ایک امریکی محقق کرک (F.H.C. crick) کے الفاظ میں: ”ہماری ناواقفیت کا وسیع علاقہ یہ نہیں ہے کہ خلیہ کے اندر کیا ہو رہا ہے بلکہ یہ ہے کہ خلیوں کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ اس بارے میں ہمارا علم محض جزئی ہے، کیونکہ ہمارا (موجودہ) علم ہمارے مشاہدات کی تشریح کے لیے بقیہ حاشیہ ص ۱۱ پر

*The Encyclopedia of Ignorance, P. 302
Oxford, 1978.*

خلیہ کا جغرافیہ | ”ہر خلیہ اپنی جگہ پر ایک کارخانہ ہے جس میں ہمیشہ مختلف قسم کا کیمیائی تعامل اور رد عمل ہوتا رہتا ہے۔“ (انسائیکلو پیڈیا آف اکنورنس ص ۱۳۳)

”ہر خلیہ اپنے اندر ایک عجیب و غریب دنیا رکھتا ہے۔ ۱۹۵۰ء سے پہلے خلیہ کے اندر کے تفصیلی مطالعہ کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس موقع پر پہلی مرتبہ جب کہ طاقتور برقی خوردبین کے ذریعہ اس کے اسرار و اشکاف ہوئے، جو کسی چھوٹی چیز کو ایک لاکھ گنا زیادہ بڑا کر کے دکھاتی ہے۔ اس طرح بصری طور پر اس کے اندر واقع ہوتے والے کیمیائی تغیرات وغیرہ کا مشاہدہ ممکن ہو سکا۔“

The Chemistry of Life, P. 17, Penguin Books, 1977.

ہر جاندار کی ابتداء ایک خلیہ سے ہوتی ہے۔ پھر خلیوں کی تعداد میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا جاتا ہے اُن کی پیچیدگی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ تعجب خیز چیز مختلف خلیوں (یا زندگی کی اکائیوں) کے درمیان اتحاد عمل کا مظاہرہ ہے، جس پر تمام ماہرین سائنس حیران ہیں کہ ایک خالق و صانع اور نگران دنا ظم کے بغیر اس قدر منظم و مربوط مظاہرہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسی اتحاد عمل کی بدولت مختلف خلیے مل کر ایک عضو بناتے ہیں۔ پھر تمام اعضاء اتحاد عمل ہی کے باعث ایک جسم کی تشکیل کرتے ہیں جو ربوبیت کا حیرت انگیز شاہکار ہوتا ہے۔ خلیوں کا نشو و نما نہایت درجہ منظم اور حیرت انگیز طور پر ہندسی اشکال میں ہوتا ہے۔ گویا کہ کوئی ماہر لہنجینر ایک ایک خاتے کو ناپ ناپ کر اور تراش تراش کر بنا رہا ہے۔ کیا مجال ہے کہ کوئی خاتہ چھوٹا یا بڑا ہو جائے، یا اس میں کوئی بد نظمی اور انتشار رونما ہو جائے۔ (خلیوں کے یہ ہندسی اشکال شہد کی مکھیوں کے چھتوں سے بہت)

اب تک نامعلوم ہیں۔ خلیے کے پیچیدہ اور عارضی اعضاء کے بنانے کے لیے کس طرح
 کیمیادی مادوں کے سائے باہم مل جاتے ہیں؟ جینز (Genes) اور کروموسوم
 (Chromosome) کا حیرتناک عمل کس طرح ہوتا ہے؟ اور اس عجیب و
 غریب عمل کے ذریعہ نسلی وراثتی خصوصیات کس قدر تنظیم و انضباط کے ساتھ پھیلی
 نسلوں سے اگلی نسلوں میں منتقل ہو رہی ہیں؟ تمام زندہ اجسام کا لازمی مادہ پروٹین
 ہے مگر پروٹین کے ایک سالمہ (Molecule) کی ساخت اور اس کی مشنری کو سمجھنے
 سے انسانی عقل عاجز اور بے بس نظر آتی ہے۔

(بقیہ حاشیہ ص ۱۲)

مشابہت رکھتے ہیں)۔ ایک انسانی جسم میں تقریباً دو ہزار کروڑ خلیے ہوتے ہیں۔ گویا کہ ایک
 انسانی وجود دو ہزار کروڑ ”زندہ اجسام“ یا ”کارخانوں“ یا ”زندگی کی بنیادی اینٹوں“ کا
 مجموعہ ہے، جن میں ہر آن کچھ کیمیادی تغیر ہوتا رہتا ہے۔

۱۱ ملاحظہ ہو ڈاکٹر الکسس کیرل کی مشہور کتاب *Man the Unknown* کا اردو ترجمہ ”نامعلوم انسان“ ص ۱۳، مطبوعہ مدراس یونیورسٹی۔

۱۲ ایک ماہر حیاتیات کہتا ہے: ”یہ کہنا کہ جسم کی ساخت کو جینز (Genes)
 کے ذریعہ کنٹرول کیا جاتا ہے“ سائنٹیفک نقطہ نظر سے اس کی تشریح کرنا اس سے زیادہ
 مشکل ہے بہ نسبت یوں کہنے کے کہ اس کو خدا کے ذریعہ کنٹرول کیا جاتا ہے“

The Encyclopedia of Ignorance. 252, 1978.

۱۳ ”پروٹین جو تمام ذی حیات خلیوں (cells) کے لیے اجزائے لازم کی حیثیت
 رکھتے ہیں، پانچ عناصر پر مشتمل ہیں: کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، آکسیجن اور گندھک
 پروٹینی سالمہ ان عناصر کے ... ۴۰ ہزار دقیق ایٹم پر مشتمل ہوتا ہے“ (خدا موجود ہے)

”پروٹین کے ایک سالمہ میں ایمینو ایسڈس (Amino Acids)
 (حاشیہ بقیہ ص ۱۳)

برہان دہلی
بقصر حاشیہ ص ۱۱
۲۷۰
مئی ۱۹۸۱ء
کے سیکڑوں یا ہزاروں سالے ہوتے ہیں، (ڈکشنری آف بیا لوجی، مطبوعہ پینگوئن بکس لندن)۔

”پروٹین کے سالمہ (مالیکیول) میں امینو ایسڈ کی ترتیب کا مسئلہ دنیائے سائنس کو بدحواس کر دینے والا ہے“ (Asimov's Guide to Science - Vol 2, P. 80)

”پروٹین کا سالمہ (اپنی ساخت کے لحاظ سے) فن تعمیر کا ایک اعلیٰ اور عظیم الشان نمونہ ہے جس کو قدرت نے پیدا کیا ہے۔ لا تعداد گونا گوں اور پیچیدہ طریقوں سے اس میں جواہر (Atoms) اکٹھا ہو جاتے ہیں“ (Outlines of Zoology, P. 16)

”اب تک دریافت شدہ پروٹینوں میں سب سے ہلکے پروٹین کا وزن ہائیڈروجن ایٹم کے وزن سے گیارہ ہزار گنا ہے جبکہ سب سے بھاری پروٹین کا وزن دس ملین گنا (ہائیڈروجن کے ایک کرٹر، ایٹموں کے وزن کے برابر) ہے“ (ایضاً ص ۱۶)

”پروٹین امینو ایسڈ کے لمبے سلسلوں سے وجود میں آتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ اہمیت اس طریقے کی ہے جس سے یہ سلسلے باہم ملیں۔ اگر یہ غلط شکل میں یکجا ہو جائیں تو زندگی کی بقا کا ذریعہ بننے کے بجائے مہلک زہر بن جاتے ہیں“ (خدا موجود ہے)

”حیوانات کی ہر نوع میں سیکڑوں مختلف قسم کے خلیے ہوتے ہیں۔ اور حیوانات کی بے شمار انواع میں سے ہر نوع اپنے ایک مخصوص طرز کے پروٹین کی حامل ہوتی ہے۔ پروٹین کے اقسام حیرت انگیز طور پر عظیم ہیں“ (آؤٹ لائنس آف زیڈالوجی ص ۱۶)

”پروٹین ایک نہایت ہی پیچیدہ مرکب ہے جو زندہ مادہ کا اہم ترین جز ہے۔ زندہ چیزوں کا جسم زیادہ تر پروٹین ہی سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ پروٹین اور زندگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں زندگی ہے وہاں پروٹین کا موجود ہونا ضروری ہے۔ زندہ پروٹین کی خصوصیت اس کی از خود تحویل کی قوت ہے۔ از خود تحویل سے یہ مراد ہے کہ کوئی زندہ (حاشیہ بقیہ ص ۱۶)

مادہ کے ساتھ حرکت یا زندگی کا کیا تعلق ہے ؟ اس کو سائنس اب تک دریافت نہیں کر سکی۔ ان اجزاء و عناصر کی حرکات اور کیمیائی تغیرات ہی کا صحیح علم انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے کہ وہ حیات اور مظاہر حیات کا بھی صحیح علم و ادراک نہیں کر سکتا۔ چنانچہ احساس، ادراک، شعور اور تعقل وغیرہ کو ابھی رہنے دیجیے، جو زندگی کے اعلیٰ مظاہر ہیں، صرف اس کے ادنیٰ مظاہر تک کی بھی اس کو کوئی شدید حاصل نہیں ہو سکی۔ چنانچہ ”حیات“ کی ان تار سائیلوں کے باب میں ماہرین حیاتیات اپنے علوم کی ابتدا ہی اس نکتہ سے کرتے ہیں :-

Life itself is mysterious, and its origin still remains shrouded in mystery.

ترجمہ: زندگی بجائے خود پراسرار ہے اور اس کے مادہ کا راز بھی اب تک پردہٴ خفایں ہے۔ (ملاحظہ ہو کتاب: ”بائنس فار ڈگری اسٹوڈنٹس“، از اے سی دتا۔
(مقدمہ) آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۱۹۷۹ء)

حیاتیات کا سب سے اہم ترین اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ”زندگی“ کیا ہے اور مادہ حیات (پروٹوپلازم) کیونکر وجود میں آیا ؟ مگر کوئی بھی ماہر اس مسئلہ کو ہاتھ نہیں

بتیغہ حاشیہ ص ۱۷۱)

شے اپنی اصلی حالت پر زیادہ دن قائم نہیں رہ سکتی۔ اس میں کیمیائی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کی تحلیل ہوتی رہتی ہے۔ (جدید معلومات سائنس، حصہ اول، ص ۱۳۶)

”تمام زندہ چیزوں میں مخصوص قسم کے مادے پائے جاتے ہیں جو اس قدر پیچیدہ ہوتے ہیں کہ ساہا سال کے تجربوں کے بعد بھی کیمیادان یہ دریافت نہیں کر سکے ہیں کہ ان کی اندرونی ساخت کیسی ہے۔ یہ پیچیدہ مادے صرف جاندار دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان کی کوئی مثال بے جان دنیا میں نہیں ملتی“ (ایضاً، ص ۱۵۱)

لگا سکتا اور اس پر کسی قسم کا اظہار رائے یا لب کشائی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس کا تعلق نیچر یا علوم طبیعی سے نہیں بلکہ براہ راست سوپر نیچر یا عالم فوق الطبیعی سے ہے۔ تمام سائنس داں مہربلب ہیں اور اس بنیادی مسئلہ کو نظر انداز کر کے دیگر ادنیٰ درجہ کے مسائل و مباحث سے تعرض کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اب بھی ایک مضمون کی امید ہے کہ سائنس داں رفتہ رفتہ تمام معمول کو حل کر لیں گے اور کل اسرار سے واقف ہو جائیں گے۔ کتاب *The Chemistry of Life* کا مصنف اسٹیون روز (Steven Rose) حیاتیات کی ایک شاخ ”حیاتیاتی کیمیا“ کے بعض پیچیدہ اور نا حل مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے :

”حیاتیاتی کیمیا ابھی ایک جدید علم ہے اور بہت سی چیزوں کا صرف نصف ادراک“ ہی کیا جاسکا ہے، یا غلطی سے یہ بات آج مان لی گئی ہے کہ ان کے مکمل ادراک کے لیے ہم کو محققین کی دوسری یا تیسری نسل کا انتظار کرنا چاہیے“
 (ملاحظہ ہو کتاب مذکور، مطبوعہ پینگوئن بکس لندن، ص ۲۵۳، ۱۹۷۶ء)
 یہ حیاتیات کے باب میں علم انسانی کی نارسائیوں کی محض ایک جھلک تھی۔ طبیعی علوم (Physical Sciences) جن کا اطلاق خصوصیت کے ساتھ طبیعیات اور علم کیمیا پر ہوتا ہے، میں اس کی نادانقہیتوں کا بھی یہی حال ہے اس موقع پر چونکہ تفصیلی بحث کی گنجائش نہیں ہے (کیونکہ یہ موضوع بجائے خود

ملہ ڈاکٹر الکسس کیرل نے اس حقیقت کا اعتراف اس طرح کیا ہے: ”اور یہ دنیا نامعلوم اور پوشیدہ قوتوں کا مجموعہ ہے۔۔۔۔۔ اس کی تخلیق طبیعیات اور ہیئت کی فنی ہمارے ذہن کے ذریعہ ایک نامعلوم مادہ سے ہوئی ہے“ (نامعلوم انسان ص ۲۶، ترجمہ از افضل العلماء محمد یوسف کوکن عمری ایم۔ اے، مدراس)

ایک مستقل مضمون کا طالب ہے، لہذا یہاں پر صرف ایک مثال پر اکتفا کیا جاتا ہے۔
 انسان، مادہ کی سب سے چھوٹی اکائی جوہر (ایٹم) اور اس کے اجزاء (الکٹران،
 پروٹان اور نیوٹران) اور مختلف ایٹمی مرکزوں سے خارج ہونے والی شعاعیں: الفا
 شعاعیں (Alpha Rays)، بیٹا شعاعیں (Beta Rays) اور گاما شعاعیں
 (Gamma Rays) وغیرہ سب کا علم نہایت درجہ مشقت اور باریک بینی کے
 ساتھ حاصل کر چکا ہے۔ اور اس حقیقت کا بھی پتہ لگا چکا ہے کہ الکٹران میں منفی برقی
 چارج اور پروٹان میں مثبت برقی چارج ہوتا ہے، مگر وہ اس راز پر سے پردہ نہ اٹھا
 سکا کہ یہ برقی چارج بذات خود ہے کیا اور وہ کس طرح کام کرتا ہے؟ مثبت اور منفی چارج
 کی کیا خصوصیات ہیں؟ اور ان کی تعریف کیا ہے؟ واضح رہے کہ مثبت (Positive)
 اور منفی (Negative) کے ”نام“ محض ان کے باہمی کشش و دفع کرنے کی ایک
 ”ظاہری خاصیت“ کی بنا پر رکھا گیا ہے۔ ورنہ ان کی صحیح منطقی تعریف ممکن نہیں۔ اور نہ
 خود ان برقی پاروں ہی کی حقیقت و اصلیت معلوم ہے۔

یہ تو ان برقی پاروں کا حال ہوا جن سے دنیا کے تمام عناصر (Elements)
 کی تشکیل ہوئی ہے۔ اب خود ان عناصر اور ان کے ”کیمیائی تغیرات“ کو دیکھیے تو اور زیادہ
 حیرت ہوتی ہے۔ عناصر کی دنیا ”طلسم ہوشربا“ سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ غرض اب تک
 جتنے بھی عناصر اور ان کے اندرونی اجزاء دریافت ہو چکے ہیں وہ سب کے سب محض ”نام
 ہی نام“ (اسماء) ہیں۔ اس عالم آب و گل میں جتنی بھی چیزیں اور جتنے بھی ”کیمیائی تغیرات“
 اے مثلاً ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، کاربن، کلورین، سلفر، فاسفورس، سلیکون، کیلشیم،
 میگنیشیم، پوٹاشیم، لوہا اور سوڈیم وغیرہ، ان عناصر کی خصوصیات مفرد طور پر کچھ ہوتی ہے
 تو مرکب ہونے کے بعد کچھ اور ہو جاتی ہے۔ (جیسے پھلے صفحات میں پانی کی مثال دی جا چکی ہے)
 اور انسان یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟

(مختلف عناصر کے باہمی ملاپ اور تعامل سے وجود میں آنے والے سالمات اور مرکبات) پائے جاتے ہیں ان کی صحیح صحیح توجیہ و تعلیل نہیں ہو سکتی اور کوئی قطعی و یقینی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس حقیقتِ عظمیٰ کا اظہار قرآن حکیم میں اس طرح کیا گیا ہے :

وَمَا أَوْتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ (اسراء ۸۵)

جن چیزوں کو ہم سائنسی ادب یا اپنی بول چال میں ”حقائقِ اشیاء“ یا ”اسرارِ بستہ“ کی راز جوئی، وغیرہ کہتے ہیں، وہ دراصل مادی اشیاء کے محض چند ظاہری پہلو ہوتے ہیں، جن کو دریافت کر کے انسان خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے ”حقائق“ پر سے پردہ اٹھا دیا ہے، حالانکہ اصل حقائق کے مقابلے میں اُن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اسی کو قرآن حکیم اپنے بلیغ اسلوب میں ”علمِ قلیل“ سے تعبیر کرتا ہے یہ بھی محض انسان کا دل رکھنے

۱۔ ایک مغربی فاضل نے اس ابدی صداقت کا بہت خوبی کے ساتھ اعتراف کر کے اس ربّانی اصول پر مہرِ تصدیق اس طرح ثبت کی ہے :

”سائنس کے لئے اکتشافات“ ”نامعلوم“ میں غوطے نہیں لگاتے، بلکہ وہ اُن مشاہدین کے ذریعہ جن کی آنکھیں تاریکی میں بہ نسبت دوسروں کے زیادہ گہرائی کے ساتھ حقیقت تک پہنچ سکتی ہیں، ”معلوم“ کے چند دھندلے سے حاشیے بناتے ہیں لیکن یہ سوال کہ سائنس میں ”معلوم“ کیلئے؟ اس کا فلسفیانہ جواب ہوگا ”کچھ بھی نہیں۔ جب کوئی ماہرِ سائنس یہ کہتا ہے کہ ”کچھ معلوم ہے“ تو اس کی مراد محض یہ ہوتی ہے کہ وہ (طبعی) واقعات کے سلسلے میں ایسی چند یکسانیتوں کو جانتا ہے جو اس تصور کو بظاہر معقولیت بخشتی ہیں کہ یہاں پر علت و معلول کی بنا پر) چند اسباب کا رفرما ہیں۔ اور مشاہدہ میں آئی ہوئی یہ یکسانیتیں اس بات کی نشان دہی کرتی ہیں کہ یہ مظاہر چند قوانین کے تابع ہیں۔“

The Encyclopedia of Ignorance
P. 252.

اور اس کی ہمت افزائی کے طور پر ہے کہ کہیں وہ اپنی تحقیق و تفتیش سے بدول نہ ہو جائے۔
حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف اشیاء کے "ناموں" (الاسماء) اور ان کی ظاہری
کارکردگیوں (علم قلیل) ہی سے واقف ہے، اُن کی اصل حقیقت و ماہیت (وہ باطنی
اسرار جو امور غیب میں داخل ہیں) سے واقف نہیں ہے۔ اور اس میں راز یہ ہے کہ کہیں
یہ ذرّہ خاک تمام چیزوں کی حقیقت سے واقف ہو کر اس کائنات میں "خود مختار" اور
خود سر نہ ہو جائے یا خدا کی برابری کا دعویٰ کرنے نہ لگ جائے، بلکہ اس کو اپنی کمزوری
اور بے بسی کا شدید احساس ہوتا رہے۔ اور دوسری حیثیت سے وہ یہ محسوس کرے کہ
وہ کسی اور کی مملکت اور قلم د میں رہتا ہے تاکہ وہ اپنے سے ایک بڑا درجہ دان و ہمہ
بین ہستی کے وجود کا اعتراف کر کے جس کا مشاہدہ اس عالم مادی میں قدم قدم پر
ہو رہا ہے) اُس کے حضور میں سجدہ ریز ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ "مادہ" میں ودیعت
شدہ فوائد سے تو مستفید ہو سکتا ہے مگر وہ کسی بھی طرح مادہ کی "آخری حقیقت"
معلوم نہیں کر سکتا۔ یہ علم اصلی و حقیقی صرف اس کے خالق و مالک (جلّ جلالہ) کو ہی ہو سکتا ہے۔
وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ط اور اُسی کے پاس ہیں مخفی
چیزوں کی (تمام) کنجیاں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (انعام ۵۹)

یہ عالم مادی کی ایک عظیم ترین حقیقت اور سرّ الہی ہے۔ جس کے اقرار و اعتراف
سے کسی بھی وسیع النظر عالم اور محقق کو چارہ کار نہیں ہے۔ پچھلے صفحات میں آپ چند

۱۔ اللہ تعالیٰ نے اظہارِ ربوبیت کے طور پر اس مادی کائنات میں دو طرح کے قوانین
جاری کیے ہیں: (۱) ظاہری (۲) اور باطنی۔ انسان محض ظاہری قوانین ہی کو معلوم کر سکتا ہے۔
باطنی یا خفیہ قوانین کا پتہ چلانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ باطنی قوانین کی راز جوئی خدا کی خدائی
میں دخل دینے کے مترادف ہے اور انسان کبھی اس پوزیشن میں آ ہی نہیں سکتا۔

ماہرین سائنس کے بیانات ملاحظہ کر چکے ہیں، اب اس موقع پر فلسفیانہ نقطہ نظر سے بھی چند اعتراضات ملاحظہ ہوں: دور جدید کا مشہور فلسفی اور عالم فطرت ہربرٹ اسپنسر کہتا ہے:

”علم طبیعی ہم کو ایک محدود دائرہ تک لے جاتا ہے، جس سے آگے ہم جا نہیں سکتے اور سببِ اوّل اور اس کی حقیقت کا ادراک کر نہیں سکتے۔“
عہدِ حاضر کے سب سے بڑے فلسفی اور مادہ پرست (Materialist) برٹرینڈ رسل (Bertrand Russel) تک کو اقرار و اعتراف ہے کہ مادی علوم کی ترقی جس رفتار سے ہو رہی ہے اسی نسبت سے جہل میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے:

”سائنس کی حالیہ ترقیوں نے ایک بہت بڑی تکلیف دہ صورت حال سے دوچار کر دیا ہے کہ ہر ترقی ہمارے علم کو اس سے کم کر دیتی ہے جتنا ہم پہلے حاصل سمجھتے تھے۔“
مختصر تاریخ سائنس کا مؤلف سر ڈبلیو سی ڈامپیرس لکھتا ہے:

”علم کا دائرہ جتنا وسیع ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی عدم علم یا نامعلوم کا رقبہ بھی وسیع تر ہوتا جا رہا ہے اور جتنا زیادہ ہم نامعلوم میں گھستے ہیں اتنا ہی جو کچھ ہم کو وہاں ملتا ہے اس کو صاف و سادہ قابل فہم الفاظ میں بیان کرنا دشوار ہوتا ہے۔“

حاصل یہ کہ انسان کا علم روزِ اول ہی سے ”علم الاسما“ تک محدود رکھا اور وہ ”حقیقتہ الاسماء“

۱۔ منقول از تفسیر الجواہر، ۱/۳۵۔

۲۔ Will to Doubt، بحوالہ مذہب اور سائنس، ص ۱۳۶۔

A Short History of Science, by W.C. Dampier

بحوالہ مذہب اور سائنس، از مولانا عبد الباقی ندوی، ص ۱۳۶

ایک نہیں پہنچ سکا اور نہ کبھی پہنچ سکتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک طرف انسان ایٹم کا سینہ چیر کر اس کے اندر ودیعت شدہ توانائیوں (ایٹمی قوت) سے مستفید ہو رہا ہے اور عناصر کے باہمی آمیزہ سے طرح طرح کے عجائبات کا اظہار کر رہا ہے (ملاحظہ ہو دوسرا اور تیسرا باب) مگر دوسری طرف حقیقت نفس الامری کے اعتبار سے وہ ان عناصر کی انقباض سے کبھی واقف نہیں ہے یعنی ”معلوم شدہ کہ پہنچ معلوم نہ شدہ“ اس عالم رنگ و بو میں نہ صرف زندگی اور اس کے مظاہر پر اسرار ہیں بلکہ خود مادہ اور اس کے ظواہر بھی پر اسرار اور حیرت انگیز ہیں۔

نظریہ میکانیٹ (Mechanism) کی ناکامی | ان ٹھوس اور ناقابل تردید حقائق کے ملاحظہ سے اٹھارھویں اور انیسویں صدی کے ان تمام مادیین (Materialists) کے دعوے باطل ہو جاتے ہیں اور میکانیٹ پسندوں کا سر غور نیچا ہو جاتا ہے جن کا دعویٰ اور عقیدہ تھا کہ اس جہان آب و خاک کی کل مشنری اور اس کے تمام کل پرزوں کی مادی و میکانی نقطہ نظر سے توجیہ و تعلیل کی جاسکتی ہے اور ہمیں اس آب و رنگ میں کسی فوق الطبعی قوت کے تسلیم کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اس نظریہ کی تشریح بڑی خوبی کے ساتھ کی ہے :

”دنیا نئے مادیات میں نیوٹن اور تارخ فطرت میں ڈارون کے اکتشافات کی انتہاء بالا خرمیکانیٹ پر ہوئی۔ اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ ہمارے سب مسائل دراصل طبیعیات ہی کے مسائل ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ حیات، فکر، ارادہ، احساس غرض یہ کہ ہر شے کی توجیہ جو اسرار ان کی خواص کی بنا پر جو گویا بالذات ان میں موجود ہیں ہو جائے گی۔ یوں میکانیٹ کا تصور جو سراسر ایک طبعی تصور ہے ہمہ گیر اصول بن گیا اور فطرت کے ہر پہلو کی تشریح اس کے ماتحت ہونے لگی“ ۱۷

۱۷ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، ص ۶۳

بیسویں صدی کی تحقیقات نے اس باطل عقیدے کی کمر توڑ کر رکھ دی یعنی وہ نظریہ جو قانون علیت (Causation) کے میکانیکی تصور کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا، جدید طبیعی تصورات مثلاً بنظریہ اضافیت اور کوانٹم تھیوری وغیرہ کے منظر عام پر آنے کے بعد زمین بوس ہو گیا۔

”علمی دنیا کا یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ جب نیوٹن کے نظریوں پر مبنی طبیعیات انیسویں صدی میں اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی، عین اسی زمانے میں پے در پے چند ایسے تجربے اور مشاہدے ہوئے کہ خود اس علم کی بنیادیں ہل گئیں اور علم طبیعیات میں ایک ہر گز انقلاب رونما ہوا: مادہ اور توانائی، ذرہ اور موج، جوہر اور عنصر، زمان و مکاں اور علت و معلول جیسے بنیادی تصورات ہی ہرے سے بدل گئے۔ اور خود قوانین قدرت کا بھی ایک نیا مفہوم لیا جانے لگا۔ ان تغیرات نے نیوٹن اور میکسول کی طبیعیات کی بجائے اس جدید طبیعیات کی تشکیل کی جس کی بنیاد کوانٹم اور اضافیت کے نظریوں پر رکھی گئی ہے۔“

ڈاکٹر الکسس کیرل نظریہ میکانیٹ کے علمبرداروں پر تنقید کرتے ہوئے لکھتا ہے:

”نفسیاتی مظاہر کو خلیوں کی فعلیات یا حرارتی میکانیٹس کی اصطلاحات میں بیان کرنا محض الفاظ سے کھیلنے کے مترادف ہو گا تاہم انیسویں صدی کے میکانیکی ماہرین فعلیات اور ان کے چیلے جن کا وجود اب تک چلا آ رہا ہے، اسی غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ انسان کو طبیعیات اور کیمیا کے اندر محصور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح تجربات سے اس قسم کے غیر منصفانہ نتائج اخذ کرنا درحقیقت خاص خاص فنون ہیں غلو کا نتیجہ ہے۔“

۱۔ مذہب اور سائنس، مقدمہ از ڈاکٹر رضی الدین صدیقی، ص ۳۶ - ۳۷

۲۔ نامعلوم انسان، ص ۴۵

ایک دوسری جگہ بیان کرتا ہے:

”یہ کہنا کہ دماغی خلیے دماغی افعال کا مرکز ہیں ایک فضول ادعا ہو گا کیونکہ دماغ کے خلیوں میں دماغی افعال کا مشاہدہ کرنا ممکن نہیں ہے“۔^{۱۷}

یہ ہے نظریہ میکائیت اور مادہ پرستانہ طرز فکر کے عروج و زوال کی داستان جو اپنے اندر بہت سی عبرتیں اور بصیرتیں رکھتی ہے۔ ایک حیثیت سے دیکھیے تو انسان مادہ کے بنیادی اجزاء و عناصر کے اسرار اور اس کی باریکیوں کا وقتِ نظر سے جائزہ لے رہا ہے، علمِ کیمیا کے میدان میں حیرت انگیز کوششیں دکھا رہا ہے، ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بنا رہا ہے (جو انہی عناصر کے دقیق علم کا نتیجہ ہے)، افلاک پر دورے ڈال رہا ہے اور چاند ستاروں کی تسخیر کر رہا ہے مگر دوسری حیثیت سے دیکھیے تو وہ اتنا بے بس ہے کہ اس کو ایک ذرہ کی بھی اصل حقیقت و ماہیت کا کوئی علم نہیں ہے۔ موجوداتِ عالم کی صحیح کنہ و حقیقت کو وہ نہیں جانتا اور زندگی کے مبادی سے بھی وہ واقفیت نہیں رکھتا بلکہ ہر چیز کو حیرت و استعجاب کی نظروں سے دیکھتا اور تحیر و در ماندگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ انسانی دائرہ کار کے یہ دونوں ہی پہلو نہایت درجہ عجیب و غریب، متضاد اور بصیرت افروز ہیں، جو دراصل اس احساس کو شدید سے شدید تر کر دیتے ہیں کہ انسان دراصل اس کائنات میں بالکل آزاد اور خود مختار نہیں ہے بلکہ کسی اور کی سلطنت اور قلمرو میں رہتا ہے۔ فکر و عمل میں آزاد ہونے کے باوجود وہ خود کو اکثر پابہ جولاں اور سلاسلِ عبدیت میں جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ انسان کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ دونوں ہی پہلو مابعد الطبیعی نقطہ نظر سے بہت اہم اور ضروری ہیں۔^{۱۸}

۱۷ تا معلوم انسان، ص ۳۳۔

۱۸ ان مباحث کے نتیجے میں ایک اور حقیقت یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ (باقی صفحہ ۲۴ پر)

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَفِي أَنفُسِكُمْ ط آفَلَا تَبْصُرُونَ ۝

اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری ہستیوں میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں؟ (ذاریات: ۲۰ - ۲۱)

وَبَرِّئْكُمْ آيَاتِهِ ۝ فَآيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ۝ اور وہ تم کو اپنے نشانات و دلائل دکھا دے گا۔ پھر تم اللہ کے کن کن نشانات و دلائل کا انتظار کرتے پھر دے گا؟ (مومن - ۸۱)

(بقیہ ص ۲۳) انسان جب طبعی اور حیاتیاتی نقطہ نظر سے اپنی اصلیت و ماہیت دریافت نہیں کر سکتا تو وہ اپنی زندگی کے ضوابط بھی خود وضع نہیں کر سکتا۔ کیونکہ طبعی و حیاتیاتی علوم کے مقابلے میں سماجی اور اقتصادی علوم محض قیاسی اور ناقابل ثبوت ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر سائنسی علوم کے یقینی اور قطعی مسائل میں جب کسی کئی حقیقت کا ادراک نہیں کیا جاسکتا تو پھر محض قیاسی اور غیر یقینی علوم میں قطعی بات اور حتمی صداقت کا فیصلہ کس طرح کیا جاسکتا ہے جبکہ انسانی تعلقات کے قوانین ہی اب تک پوری طرح معلوم نہیں ہو سکے ہیں؟ لہذا وہ اپنے ضوابط زندگی کے لیے مافوق الطبیعی ہستی کے احکام و ہدایات کا محتاج ہے۔

۱۔ لفظ آیات، آیہ کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی نشانی یا ظاہری علامت کے ہیں۔ یہ نبات خود دلیل نہیں ہوتی بلکہ منطقی دلیل کی طرف نشانہ ہی کرنے والی ہوتی ہے۔ مثلاً: دھواں اس بات کی علامت ہو گا کہ متعلقہ مقام پر آگ موجود ہے۔ اس لحاظ سے ہماری طبعی اور نیچرل کائنات — اپنے تمام مظاہر اور جلوہ سامانیوں کے ساتھ — اپنے حقائق و نشانات سے بھری ہوئی ہے جو منطقی دلائل کے مقدمات بن سکتے ہیں اور استقرائی طور پر انہیں ترتیب دے کر ان سے وہ تمام مابعد الطبعی حقائق ثابت کیے جاسکتے ہیں جن کا ادعا قرآن اور اسلام کرتے ہیں۔ (باقی ص ۲۵ پر)

یہ قرآن عظیم کا عجیب و غریب اعجاز ہے کہ چودہ سو سال قبل اس نے جو دعویٰ کیے تھے وہ اپنی جگہ پھر کی لکیر بنے ہوئے ہیں اور پیہم و لگاتار ان کی تصدیق و تائید کا سلسلہ جاری ہے۔ کیا انسانی کٹریچر میں اس کی کوئی دوسری مثال موجود ہے؟

۲۰۔ دارین علم آدم کا فریضہ | ان آیات کریمہ (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) کا منشا اور تقاضہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولاد آدم خصوصاً ”دارین علم آدم“ دنیا کی تمام چیزوں اور کُل موجودات عالم کا علم حاصل کریں اور عصر جدید کے تقاضوں کے مطابق دینی و دنیوی ہر حیثیت سے عالم انسانی کی رہنمائی کریں۔

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط اور تم اپنے رب کے راستے کی طرف دانش مندی اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے بہترین طریقے سے مباحثہ کرو۔ (نحل - ۱۲۵)

حیرت کی بات ہے کہ جب ہم قرآن کریم میں ان آیات کو پڑھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں اور اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے ”باپ“ نے فرشتوں کے سامنے تمام اسماء گناہ پر برتری ظاہر کر دی اور اپنی فضیلت کا سکہ بٹھا دیا۔ مگر وہ کبھی کوشش نہیں کرتے کہ اپنے باپ کا یہ علم حاصل کر کے صحیح معنی میں اس کے ”دارت“ بنیں اور اقوام عالم پر اپنی فضیلت و برتری ثابت کریں جبکہ دوسری قومیں یہ علم صحیح طور پر حاصل

(بقیہ صفحہ ۲۸۲) اب یہ علمائے اسلام کا کام ہے کہ طبعی و حیاتیاتی تمام سائنسی علوم کا جائزہ لیکر قرآن کے اس عظیم منشاء و مقصد کے مطابق دلائل آفاق و انفس کی تدوین کریں۔ یہ ایک فرض کفایہ ہے جس سے آج بہت غفلت برتی جا رہی ہے۔ اس کا عظیم کے بغیر عصر جدید میں قرآن کی حقانیت واضح نہیں ہو سکتی اور اس کا اصل کارنامہ ظاہر نہیں ہو سکتا بلکہ جدید انسان بہ حجت بھی پوری نہیں ہو سکتی۔

تخیر فطرت سے مغرب نے غیر معمولی قوت حاصل کر لی ہے جن قوموں نے اس میں حصہ نہیں لیا وہ مغلوب اور کمزور ہو گئی ہیں۔ علوم و فنون کی ترقی اور تخیر فطرت نے زندگی کے متعلق نئے زاویہ نئے نگاہ پیدا کر دیے ہیں؛ سائنس حیات کی صورت بدل گئی؛ قدیم تصورات کو نئے سانچوں میں ڈھالنا لازمی ہو گیا ہے یہ

۲۱۔ کیا حضرت آدم سائنٹسٹ تھے

ایک اعتراض اور اس کا جواب -

میرے ان خیالات سے واقف ہو کر بعض دوستوں نے سوال کیا کہ کیا حضرت آدم بھی کوئی سائنٹسٹ یا ماہر سائنس تھے جو تمام جزئیات و کلیات پر حاوی ہو گئے تھے؟ میں نے جواباً عرض کیا کہ قرآن کریم کی نص قطعی (رواضح اور صریح ارشاد) کی موجودگی میں یہ سوال غیر ضروری ہے۔ تفصیلات کا عالم ہم کو نہیں دیا گیا؛ بلکہ اجمالاً صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ ”اللہ نے آدم کو تمام اشیاء و خواص کے نام بتا دیے“ اس علم کی اہمیت حضرت آدم سے بڑھ کر اولاد آدم کے لیے ضروری معلوم ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اس کی توجیہ یوں کی جاسکتی ہے کہ حضرت آدم کو اگرچہ تمام علوم (فکری و نظری طور پر) سکھا دیے گئے تھے، مگر عملاً عہد آدم میں ان کا ظہور نہیں ہوا بلکہ بتدریج اور بالفعل عصر بہ عصر تحقیق و تفتیش کے ذریعہ ان کا ظہور ہوتا رہا ہے۔

اور اس کی ایک توجیہ یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ یہ بیان دراصل قرآن حکیم کی اعجازی حکمت و رہنمائی کے تقاضے کے تحت موجودہ دور کے کاہل اور حقانی الذہن مسلمانوں کو بیدار کرنے اور ان کے تن مردہ میں نئی روح اور نیا حوصلہ بیدار کرنے کے لیے ایک تازیانہ الہی ہے تاکہ وہ مایوسی اور احساس کمتری کے موجودہ جال سے باہر نکل کر

زندگی کے میدان میں نئے جوش اور نئے عزم کے ساتھ جدوجہد کرنے اور اقوام عالم کے درمیان موجودہ مسابقت کے دور میں بازی جیتنے پر آمادہ ہو سکیں۔ قوم مسلم کو آمادہ جدوجہد کرنا اور زندگی کے میدان میں دوبارہ سرگرم عمل کرنا موجودہ دور کی سب سے بڑی ضرورت اور خلافت ارضی کی تکمیل یا اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے بہت اہم ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم کی یہ اعجازی رہنمائی، خاص کر موجودہ دور کے مسلمانوں کے لیے جو انھیں ان تمام علوم و فنون کو — جن کے ذریعہ خلافت ارض کی تکمیل ہو سکتی ہو — نہ صرف ضروری بلکہ درحقیقت آدم کی میراث اور اس کی کھوئی ہوئی متاع قرار دینا (وہ متاع بے بہا اور شے گراں بہا، جس کی تحصیل پر ہماری عزت و سربلندی کا مدار ہے) قرآن عظیم جیسے ابدی اور لافانی کلام ہی کا خاصہ ہو سکتا ہے۔ قرآن حکیم کی یہ کوئی معمولی اور سرسری خصوصیت یا سرسری بیان نہیں ہے جس کو نظر انداز کر دیا جائے یا حقیر سمجھ کر فراموش کر دیا جائے۔ یہ قرآن حکیم کے عظیم الشان کارنامے، بے مثال رہنمائی اور اس کی لاثانی حکمت کا محض ایک نمونہ اور اس کی ایک چھوٹی سی آیت کا اعجاز ہے۔ (و علم آدم الاسماء کلہا)۔ مگر کون ہے جو اس چھوٹے سے ربانی فقرہ کی صحیح حکمتوں اور بصیرتوں کا احاطہ اور اس کی مکمل تشریح و تفسیر کر سکے؟

قرآن حکیم ایک زندہ اور ابدی صحیفہ ہے۔ اس کے دامن میں ایسے جواہر پارے موجود ہیں جو رہتی دنیا تک اپنے سب سے بڑے وصف ”ہدایت درہنمائی“ کے مطابق زندگی کے ہر میدان میں امت مسلمہ کی — خصوصیت کے ساتھ — رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ضرورت صرف اس کی اعجازی زبان اور اس کے اعجازی اسلوب کو سمجھنے کی ہے اور اس بحر حکمت کے آبدار موتیوں سے اقوام عالم کی نگاہیں خیرہ ہو سکتی ہیں، ضرورت صرف غوطہ زنی

۱۵ یہی وجہ ہے کہ اس جیسا بے مثال اور لاثانی کلام پیش کرنے سے تمام جن دانسان عاجز ہیں۔

کرنے اور ضرب کلمی سے اس کے سینے کو چیرنے کی ہے۔ اور یہی اد پر تیرتے رہنے سے ”اندر“ کا حال معلوم نہیں ہو سکتا اور اس ”قلزم خاموش“ کے اسرار فاش نہیں ہو سکتے۔ غرض یہ تمام تفصیلات اس لیے بیان کی گئیں کہ خلافت ارض کی تکمیل کے لیے ان علوم کے ساتھ ساتھ متعلقہ مسائل کی حقیقت بھی واضح ہو جائے، جدید علوم و افکار کا ایک خاکہ ذہن نشین ہو جائے، قرآن حکیم کا صحیح تعارف اور عصر جدید میں اس کی رہنمائی کا اعجازی پہلو کھل کر سامنے آ جائے اور اس سلسلے کے تمام شکوک و شبہات بھی رفع ہو جائیں۔ کوئی بھی بات بلا دلیل اور بلا سند نہ بیان کی جائے۔ اور حتی الامکان تمام دلائل قرآن سے لائے جائیں۔ اس مقصد عظیم کے لیے میں نے صرف ایک آیت کریمہ کو منتخب کر کے اپنی اس پوری کتاب کا مرکز بحث قرار دیا ہے۔ تمام مباحث کا دائرہ اسی ایک مرکز کے گرد گھوم رہا ہے۔

بہر حال ان علوم کی اہمیت کو ذہن نشین کر لینے کے بعد اب اگلے باب میں ان علوم کی عملی حیثیت سے اہمیت و افادیت کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

اسلام کا نظام مساجد: تالیف مولانا محمد طیفیر الدین صاحب رفیق نذرۃ المصنفین

نظام مساجد کے تمام گوشوں پر ایک جامع اور مکمل کتاب جس میں مسجدوں کے مسائل پر اس انداز سے بحث کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان گھروں کے احترام، اہمیت، عظمت اور افادیت کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ کتاب کا تعارف فاضل عصر مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم نے کرایا ہے جو پڑھنے کے لائق ہے۔

تقطیع ۲۰ x ۲۶ صفحات ۲۴۴۔ قیمت -/۱۵ روپے، مجلد -/۱۹ روپے۔

مکتبہ برہان، جامع مسجد دہلی

پتہ:-

علوم عقلیہ میں علامہ محمد انور شاہ کشمیری کی بصیرت

از ڈاکٹر سید محمد فاروق بخاری، شعبہ عربی، امر سنگھ کالج سرینگر (کشمیر)

علوم عقلیہ میں علامہ انور شاہ کی بصیرت | علامہ انور شاہ کشمیری نقلی علوم میں فاضل جلیل تو تھے ہی، مگر بہت کم اہل علم اس بات سے واقف ہیں کہ انھیں عقلی علوم جیسے فلسفہ، منطق اور کلام پر بھی وسیع اور گہری نظر تھی۔ انھوں نے ان علوم پر نہ صرف تقریریں اور بحثیں کی ہیں بلکہ فلسفہ اور کلام کے کچھ اہم مسائل پر دو رسالے لکھے ہیں۔ ان کے عہد میں طبیعیات اور ہیئت پر بہت سی ایسی باتیں منظر عام پر آ رہی تھیں جنہوں نے قدیم طبیعیاتی اور ہیئت تصورات میں بڑا انقلاب رونما کیا، علامہ کشمیری اپنے وفور مطالعہ سے ان علمی تحقیقات سے بھی باخبر تھے، پھر انھوں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں معقولات کی کتابیں نہ صرف یہ کہ درس میں باضابطہ پڑھی تھیں بلکہ درس کے علاوہ بھی وہ معقولات کی کتابوں کا بڑی توجہ سے مطالعہ کرتے تھے۔ انھوں نے قاضی مبارک، شرح چغمنی صدر، شمس بازغہ نفیسی وغیرہ کتابیں درس میں پڑھی تھیں۔ یہ کتابیں اس زمانے میں اونچے درجوں کے نصاب میں شامل تھیں۔ دیوبند کی مدرسے اور صدر مدرس کے زمانے میں اگرچہ وہ استاد حدیث کی حیثیت سے مشہور ہوئے مگر یہاں بھی وہ فارغ اوقات میں چند خاص شاگردوں کو جدید سائنس کی تعلیم دیتے تھے۔ دیوبند میں آپ کے قیام کے ساتویں سال یعنی ۱۳۲۵ھ کے رونداد دارالعلوم میں یہ الفاظ درج ہیں :

”مولانا سات سال سے دارالعلوم میں مقیم ہیں اور طلبہ کو علوم حدیث کا مستقل درس دیتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر فنون کی ہر قسم کی کتابوں کا وقتاً فوقتاً داخلی اور خارجی اوقات میں درس دیتے رہتے ہیں۔ طلبہ رات دن ہر قسم کے استفادے آپ سے کرتے ہیں“
علامہ کشمیری کے ایک اور سوانح نگار لکھتے ہیں:

”فلسفہ جدید اور ہیئت جدید کا بھی آپ نے گہرا مطالعہ فرمایا تھا۔ آپ نے بعض مخصوص تلامذہ کو جدید سائنس کی ایک کتاب بھی پڑھائی تھی اور فرمایا کرتے تھے کہ اب علماء کو قدیم فلسفہ و ہیئت کے ساتھ ساتھ جدید فلسفہ و ہیئت بھی حاصل کرنا چاہیے“
پروفیسر مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی اور زیادہ واضح الفاظ میں فرماتے ہیں:

”اس کا شاید کم لوگوں کو علم ہوگا کہ حضرت الاستاذ موجودہ سائنس یعنی فزیکس، کمپوٹری اور بیالوجی کا بھی بڑا وسیع مطالعہ رکھتے تھے اور ان علوم میں بھی ان کی نظر مبصرانہ تھی“

مولانا اکبر آبادی نے ان مخصوص طلبہ میں، جنہیں علامہ کشمیری عقلی علوم کا درس دیتے تھے، حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی کا نام بھی ذکر کیا ہے۔

یہ تو مسلم ہے کہ علامہ کشمیری انگریزی زبان سے بالکل ناواقف تھے اور علوم عصریہ سے باخبر اور واقف ہونے کے لیے یہ زبان کلیدی حیثیت رکھتی ہے، مگر انگریزی زبان سے عدم واقفیت سائنس اور سائنسی معلومات کے حصول میں علامہ کشمیری کے لیے مانع ثابت نہیں

۱۵ بحوالہ: فرنگیوں کا جال: امداد صابری: ص ۱۷۹، صابری پبلشرز دہلی ۱۹۴۹ء

۱۶ بحوالہ: موج کوثر، ڈاکٹر شیخ محمد اکرام: ص ۲۱۰، فیروز سنز پاکستان ۱۹۶۸ء

۱۷ حیات النور: مولانا ازہر شاہ قیصر: حصہ دوم، ص ۲

ہونی کیونکہ اس زمانے میں عرب ممالک میں یورپی تصانیف اور تالیفات کا بڑے زور
شور سے عربی میں ترجمہ ہو رہا تھا اور یہ عربی مطبوعات ہندوستان بھی پہنچتی تھیں۔ علامہ
کشمیری انہی کے توسط سے جدید تحقیقات کا مطالعہ کرتے تھے۔ بالخصوص دو دائرۃ المعارف
(بستانی اور فرید و جدی کی) ان کی آنکھوں کے سامنے بالفاظ مولانا بٹوری ”گویا کاغذ
کا ایک ورق تھیں:

فہذا کتاب دائرۃ المعارف
للو جدی اول البستانی کاٹھا صفحہ
واحدۃ بین عینیدہ
فرید و جدی یا پطرس بستانی کی دائرۃ المعارف
ان کے دماغ میں اس طرح نقش ہیں گویا یہ ان کی
آنکھوں کے سامنے کاغذ کا ایک ورق ہیں۔

ایک مرتبہ علامہ اقبال نے علامہ کشمیری سے پوچھا کہ کیا آپ نے نیوٹن کی کتابوں کا
مطالعہ کیا ہے۔ انھوں نے جواب دیا کہ میں نے نیوٹن کی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے
اور زمان و مکان سے متعلق ان کی تحقیقات وہی ہیں جو آج سے صدیوں پہلے عراقی فلسفی
نے اپنے رسالے میں پیش کی ہیں۔ اگرچہ علامہ کشمیری کے فلسفہ پر لکھے ہوئے دو رسالے
ان کی علمی بصیرت کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ثبوت ہیں تاہم عصری علوم سے متعلق بہت
سی تحقیقات وہ اپنے ساتھ لے گئے اور اس طرح آنے والی نسل کو محروم رکھا۔ ان کے
دو رسالوں اور دوسرے منتشر افادات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ فلسفہ اور کلام
میں بھی دوسرے ماہرین فن کی طرح اپنا علیحدہ مقام رکھتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد
مدرسہ اسلامیہ ڈابھیل کا آخری سال یاد دلاتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اللہ اللہ! وہ ڈابھیل کا آخری سال، استادِ زمان کی پڑھائی، معقولات
کے فاضل طلبہ وہاں پہنچے اور ہر ایک اپنے آپ کو ابن سینا سمجھتا تھا۔“

مگر ساری کروفر اس وقت ختم ہو گئی جب حضرت شاہ صاحب نے اپنے معصومانہ انداز میں سفید مونچھوں اور ڈاڑھی کے درمیان عنابی ہونٹوں کو جنبش دیتے ہوئے فرمایا: عالم مثال کے متعلق ابن سینا نے یہ کہا، غزالی کا نظریہ یہ ہے، ابن عربی یہ کہتے ہیں، رازی کا خیال یہ ہے اور میں یہ کہتا ہوں،

علامہ مصطفیٰ صبری اور ڈاکٹر اقبال کا اعتراف | جوہر کی قدر جوہری ہی سمجھ سکتا ہے جس طرح علامہ کشمیری کی فقہی بصیرت اور تخصص علم حدیث کے آگے وقت کے سربراہ آردہ فقہاء اور محدثین نے سرفہم کیا اسی طرح عقلی علوم میں ان کی فہارتِ کاملہ کا اعتراف وقت کے مسلم اثبات علمائے معقولات نے بھی کیا ہے جس میں سرفہرست علامہ مصطفیٰ صبری (سابق شیخ الاسلام ترکی) اور ڈاکٹر محمد اقبالؒ کے اسمائے گرامی ہیں۔

علامہ صبری کے بارے میں علامہ محمد یوسف صاحب بنوری محدثؒ لکھتے ہیں کہ جب میں نے علامہ کشمیری کا رسالہ ”مرقاۃ الطارم علی حدود العالم“ انھیں پیش کیا تو اس کا مطالعہ کر کے انھوں نے کہا کہ میں اس چند ادراک پر مشتمل رسالے کو صدر شیرازی کی بسیط و ضخیم تصنیف ”آسفار اربعہ“ پر ترجیح دیتا ہوں۔ کتاب الحروف کو علامہ صبری کے اس رسالے سے متاثر ہونے کا عملی ثبوت اس وقت ملا جب علامہ صبری کی چار ضخیم جلدوں پر مشتمل کتاب میں علامہ کشمیری کے اس رسالے کے کئی جگہوں پر حوالے پائے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں:

بعد ما ان کتبت ہذا رسالۃ ”مرقاۃ الطارم“ لعالم اہل البکیر

محمد انور شاہ الکشمیری ص ۳۷ "والمحوج الى العلة ليس
هو الامكان كالذي يكون في ممكن بقي في العدم ولا حدوث
في اول ان بل وجود يكون من الغير فالعلة هي الموجودية
الحادثة وكان المراد بالحدوث الوجود في مقابلة العدم
.... "فسدني ان اتفقنا في الراي له

یعنی اثنار میں جب کہ میں اس موضوع (حدوث و قدم عالم) پر کچھ لکھ رہا تھا کہ میں نے ہندوستان
کے ایک بڑے عالم محمد انور شاہ الکشمیری کا رسالہ مرقاة الطاسم ملاحظہ کیا وہ
اس رسالے میں صفحہ ۳۷ پر لکھتے ہیں..... میں خوش ہوا کہ ہم اس رائے میں متفق ہیں۔
ڈاکٹر اقبال اور علامہ کشمیری | جہاں تک ڈاکٹر محمد اقبال اور علامہ کشمیری کے باہمی تعلقات
کا تعلق ہے تو یہ ایک مستقل موضوع تحقیق ہے۔ اگرچہ اس پر کچھ لکھا بھی گیا ہے مگر ابھی تشنگی
باقی ہے اور کچھ جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں بہت کچھ بے اصل ہے۔ وقت کے ان دونوں امور
فضلاء نے ایک دوسرے سے کون سے فوائد حاصل کئے اس کے لیے پہلے دونوں کی تصانیف
کا بغائر مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ علامہ اقبال کے معتقدین کی اس جماعت نے بھی آنے
والے محققین کو سخت مشکلات میں ڈال دیا جو جماعت اقبال کی عقیدتمندین کران کے فکر و
فلسفہ کو مشق ستم بنائے ہوئے ہے۔ انھوں نے اپنے من پسند افکار کو تقویت پہنچانے کی غرض
سے نہ صرف اقبال کے افکار و خیالات کی تسیخ و تحریف کی بلکہ مسلمہ تاریخی حقائق سے بھی
آنکھ چرانے کی کوشش کی۔ ایسے لوگوں کی کتابیں نہایت احتیاط سے پڑھنے کی مستحق ہیں
اور وقت بھی آہستہ آہستہ ان کی تحریفی کوششوں کو مسترد کر رہا ہے بلکہ کبھی چکا ہے۔
علامہ محمد انور شاہ اور ڈاکٹر محمد اقبال کو آپس میں قریبی تعلق تھا، اور ڈاکٹر صاحب عملی طور پر

علامہ کشمیری سے مستفید ہوا کرتے تھے۔

ولم یزل یستفید فعلاً من العلّامة
الکبیر النور شاہ الکشمیری والدیستاد
الکبیر العلّامة السید سلیمان الندوی^{رحمہ} تھے۔
وہ علامہ محمد انور شاہ کشمیری اور علامہ سید
سلیمان ندوی سے عملاً استفادہ کیا کرتے

علامہ اقبال کے قریبی ساتھی اور مخلص دوست نیز ان کی تصانیف کے مشہور
روزگار شارح پروفیسر یوسف سلیم چشتی لکھتے ہیں :

”اقبال نے اپنے کلام میں ملائیت کی ضرورت دیدی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں
ہے کہ وہ ملاؤں سے ناراض تھے۔ ملا اور ملائیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اقبال
ملائیت سے بے شک بیزار تھے لیکن ملا یعنی عالم دین کے عاشق زار تھے۔ چنانچہ
آخری دور میں انھوں نے بڑی کوشش کی کہ ہندوستان کا سب سے بڑا ملا یعنی
امام العصر علامہ الدہر حضرت مولانا مولوی انور شاہ صاحب مرحوم و مغفور کسی طرح
لاہور میں مستقل طور سے اقامت گزیں ہو جائیں تاکہ وہ ان سے استفادہ کریں۔^۱
یہی حقیقت ڈاکٹر عبداللہ چغتائی اور حلقہ اقبال سے منسلک دوسرے اعتدال پسند
اور غیر متعصب اہل قلم نے بھی بیان کی ہے۔^۲

۱۔ روائع اقبال: مولانا سید ابوالحسن علی الندوی: ص ۱۲ وحاشیہ، دارالفکر العربی، دمشق ۱۹۶۰ء

۲۔ ارمغان حجاز: مشرح: پروفیسر یوسف سلیم چشتی: ص ۱۴۱-۱۴۲، دہلی۔

۳۔ علامہ اقبال کی مشہور نظم ”ملا زادہ ضیغم لولابی کشمیری“، جو ارمغان حجاز کے اردو حصے میں
شامل ہے، کے بارے میں بعض اہل علم دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کا براہ راست تعلق علامہ محمد انور
شاہ کشمیری ہی کے ساتھ ہے۔ اگرچہ نظم میں ”انور شاہ“ کا نام کسی جگہ نہیں آتا ہے مگر نظم کا عنوان
پھر بھی اس قدر واضح ہے کہ اس سے علامہ کشمیری کے بغیر کوئی اور ذات مراد ہی نہیں لی جاسکتی ہے
(یعنی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

جہاں تک علامہ کشمیری کے حلقے کا تعلق ہے تو اس سے بھی ان دو شخصیتوں کے باہمی علمی رشتوں کی تائید و توثیق ہوتی ہے۔ جناب مولانا قاری محمد طیب صاحب، جو گویا علامہ کشمیری کے صاحب البیت رہ چکے ہیں، انھوں نے بھی اپنے ایک مبسوط مضمون میں لکھا ہے :

(بقیہ حاشیہ ص ۳۵) وادی لولاب میں حضرت شاہ صاحب کے مرتبے کا کوئی اور عالم پیدا نہیں ہوا ہے۔ ”غیغم لولاب“ کہلانے کے مستحق صرف حضرت مولانا نور شاہ ہی ہیں۔ جو یقیناً ملا زادہ ہی تھے۔ اقبالؒ کے دل میں ملا کی جو قدردانی و منزلت تھی پر و فیسر یوسف سلیم چشتی نے وہ اچھی طرح واضح کی ہے۔ مزید برآں نظم کا یہ آخری بند بھی علامہ کشمیری ہی کی شخصیت پر روشنی ڈالتا ہے۔

بیدار ہوں دل جس فغانِ سحری سے اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب
بے وادی لولاب

علامہ اقبال کی کئی نظمیں علمی اور ادبی نیز سیاسی و روحانی دنیا کی بعض سربراہان و شخصیتوں کی یاد میں لکھی گئی ہیں۔ مگر اگر ان کے عنوان پر تھوڑی دیر کے لیے انگلی رکھی جائے گی تو ان کی حقیقت تک پہنچنے میں بڑی دقت پیش آئے گی جیسے مسوینی، حکیم نطشہ، شیاکسیر، بلال وغیرہ۔ جہاں تک زیر بحث نظم کے بارے میں شارحین اقبال کا تعلق ہے تو ان میں سے بعض حضرات نے سکوت اختیار کیا ہے۔ مولانا غلام رسول ہر اور مولانا عبدالسلام ندوی انہی میں شامل ہیں۔ (ملاحظہ ہو شرح ارمغانِ حجاز، از مولانا ہر و اقبال کامل، از مولانا ندوی) پر و فیسر چشتی کو بھی انہی میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ البتہ انھوں نے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے :

”میری رائے میں لولاب کے لیے بھی فخر کافی ہے کہ شاہ صاحب یعنی امام العصر
رأس المحدثین حضرت مولانا علامہ محمد نور شاہ صاحب مرحوم جیسا یگانہ روزگار
وہاں پیدا ہوا تھا۔ ہر چند مرحوم ہر فن میں مہارت تامہ رکھتے تھے لیکن حدیث
اور فقہ میں بلاشبہ تمام دنیائے اسلام میں کوئی شخص ان کا ہمسر نہ

(بقیہ حاشیہ ص ۳۶) تھا۔

بعض حضرات کے نزدیک اس نظم سے تو اہل کشمیر ہی مراد ہیں جن میں علامہ محمد انور شاہ صاحب بھی نہ صرف شامل ہیں بلکہ ان کے نزدیک نظم لکھتے وقت اقبال کے ذہن میں شاہ صاحب کا موجود ہونا بعید از عقل نہیں ہے۔ پروفیسر آل احمد سرور اور پروفیسر جگن ناتھ آزاد انہی میں شامل ہیں۔ بعض اہل قلم نے اس نظم کو عجیب چکر دے کر دعویٰ کیا ہے کہ یہ نظم اقبال کی اپنی بیاض ہے۔ کوئی دوسری شخصیت اس سے مراد نہیں ہے، اس گروہ کے سرخیل پروفیسر خلیفہ عبد الکریم مرحوم ہیں (ملاحظہ ہو: فکر اقبال)۔ مگر حق بات یہ ہے کہ خلیفہ صاحب اور ان کے پیروکار، اپنے علم و فضل کے باوجود، اس قابل نہیں ہیں کہ ایسی تاریخی باتوں میں ان پر کلی اعتماد کیا جائے، انہوں نے نہ صرف بہت سے حقائق مسخ کیے ہیں بلکہ اقبال کے فکر و فلسفہ کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا ہے۔ چنانچہ بہت سے ماہرین اقبالیات نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی جن میں آغا شورش کشمیری مرحوم بھی شامل ہیں۔ فکر اقبال کے علاوہ جنہوں نے خلیفہ صاحب مرحوم کا ایک اور کتابچہ ”اقبال اور ملا“ ملاحظہ کیا ہو وہ بھی ہماری رائے کی تائید کرے گا۔ ان کتابوں میں تحقیقی خلش کے بجائے سیاسی پیش نظر آتی ہے۔ مشہور ماہر تعلیمات خواجہ غلام السیدین صاحب مرحوم نے اپنی خود نوشت سوانح حیات میں خلیفہ عبد الحکیم مرحوم کی افتاد طبع کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، اس کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ ان کی تحریروں کا افراط و تفریط سے محفوظ رہنا ناممکن تھا۔ (ملاحظہ ہو: مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں: ص ۱۶۷)۔ پھر یہ بات بھی صاف اور کھلی ہوئی ہے کہ علامہ اقبال کے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو اقبال اور علمائے دیوبند میں مضبوط تعلق قائم نہیں کرنے دیتے تھے۔ ان لوگوں میں ”بیرسٹر... حضرات ہی نہیں بلکہ حیدر علمایہ ندوہ بھی داخل تھے۔

”علامہ اقبالؒ کے آٹھ آٹھ صفحات کے خطوط سوالات و شبہات سے پُر آتے تھے اور حضرتؒ ان کے شافی جوابات لکھتے“ (حیاتِ انور: ص ۲۵۱)

اسی طرح پروفیسر مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی نے اپنے ایک مضمون زیر عنوان ”اے کہ تو مجموعہ خوبی“ میں علامہ کشمیری اور ڈاکٹر اقبال کے تعلقات پر کچھ واقعات و مشاہدات درج کیے ہیں۔ مزید برآں مولانا اکبر آبادی نے راقم کے نام اپنے ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ علامہ اقبالؒ نے علامہ کشمیریؒ کے نام وقتاً فوقتاً اتنے خطوط بھیجے تھے کہ اگر وہ آج محفوظ ہوتے تو جس طرح علامہ اقبال اور مولانا سعید سلیمان ندویؒ کی باہمی مراسلت مستقل مستقل کتابی صورت میں وجود میں آئی اسی طرح علامہ اقبال اور علامہ کشمیری کی خط و کتابت ایک اچھی ضخامت کی کتابی شکل میں وجود میں آ سکتی مگر علامہ کشمیری کی یہ عادت تھی کہ وہ خطوط پڑھ کر انھیں چاک کر دیتے تھے یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں اس طرح کا ایک خط بھی نہیں ملتا ہے۔

غرض علامہ اقبال اور علامہ کشمیری کا علمی تعلق ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اقبال کے بعض مکتوبات اور خطبات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ بلکہ اگر ہم کہیں کہ علامہ اقبال کی مذہبی شخصیت اور دینی ذہن کی اصلاح و تعمیر میں علامہ انور شاہ کشمیری کا ہاتھ بھی سنھا، بلکہ سب سے بڑھ کر تنھا، تو کوئی مبالغہ نہ ہو گا۔ اگر ہم علامہ اقبال کی زندگی کے مختلف ادوار کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں ان کی ابتدائی اور آخری زندگی میں نمایاں فرق دکھائی دے گا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے قلب و ذہن کے پیچھے کسی مردِ مومن کا اصلاحی ہاتھ کام کر رہا تھا۔

عارف عراقی؟ علامہ انور شاہ کے تلامذہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے اسلامی فلسفہ میں زمان و مکان کی حقیقت و حیثیت سمجھنے کے لیے علامہ انور شاہ کشمیری کی طرف رجوع کیا تھا۔ اس پر علامہ انور شاہؒ نے ڈاکٹر صاحب کے نام بہت سے خطوط بھیجے

بلکہ علامہ کشمیری نے عراقی کا ایک رسالہ انھیں ارسال کیا تھا۔ یہ رسالہ زمان و مکان کی حقیقت ہی سے بحث کرتا ہے اور اقبال اس سے متاثر بھی ہوئے تھے۔

اس میں شک نہیں ہے کہ علامہ اقبال کے مشہور زمانہ انگریزی خطبات میں علامہ کشمیری کا کہیں بھی نام نظر نہیں آتا ہے مگر عراقی نام کے ایک صوتی کا کئی مقامات پر نام مذکور ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال مسئلہ زمان و مکان کی تحقیق میں عارف عراقی کی تحقیقات سے متاثر ہیں دوسری طرف علامہ کشمیری کے دو رسائل ”ضرب الخاتم علی حدود العالم“ اور ”مرقاۃ الطائر المحدث العالم“ میں عراقی کا حوالہ ملتا ہے۔ اس طرح ماخذ کی یکسانیت سے مذکورہ بالا روایت کی مزید تائید ہوتی ہے مگر پھر بھی یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔

اول یہ کہ کیا اقبال کا عراقی وہی ہے جس کا علامہ کشمیری کے رسالوں میں حوالہ

ملتا ہے؟

دوم، یہ عراقی کون ہیں۔

جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے اگرچہ اقبال کے شارحین نے اس پر کوئی روشنی نہیں ڈالی ہے مگر خوش قسمتی سے علامہ اقبالؒ ایک خط میں اعتراف کرتے ہیں کہ عراقی کا رسالہ انھیں علامہ کشمیری نے عنایت فرمایا ہے۔ وہ مولانا سید مہر علی شاہ صاحب گولڈویؒ کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ شیخ اکبر نے زمان و مکان کے مسئلے سے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا ہے اور متکلمین اسلام کی جن آراء سے اختلاف کیا ہے اس کا خلاصہ انھیں بھیج دیں، کیونکہ بقول ڈاکٹر اقبال انھیں یورپ جا کر شیخ اکبر پر لیکچر دینا تھا۔ آگے اسی مکتوب میں ڈاکٹر صاحب یہ الفاظ بھی لکھتے ہیں:

”حضرات صوفیاء میں سے اگر کسی اور بزرگ نے بھی حقیقت زمان پر بحث کی ہے تو ان بزرگ کے ارشادات بھی مطلوب ہیں۔ مولوی سید انور شاہ مرحوم

و مغفور نے مجھے عراقی کا ایک رسالہ مرحمت فرمایا تھا اس کا نام کھانی درایت
النّیمان، جناب کو ضرور اس کا علم ہوگا، میں نے رسالہ دیکھا ہے مگر چونکہ
یہ رسالہ بہت مختصر ہے اس واسطے مزید روشنی کی ضرورت ہے۔
اس سے زیادہ تفصیل علامہ اقبالؒ نے اپنے ایک لیکچر میں بھی فرمائی۔ ۱۹۲۸ء میں
انھیں اڈنٹل کانفرنس لاہور کے شعبہ عربی و فارسی کے صدارتی فرائض سونپے گئے۔ اپنے
فاضلانہ خطیہ صدارت میں انھوں نے ادب باتوں کے علاوہ یہ بھی فرمایا:

”جدید ریاضیہ کے اہم ترین تصورات میں سے ایک تصور کا یہ مختصر حوالہ
بالامیر ذہن کو عراقی کی تصنیف ”غایۃ الامکان فی درایت المکان
کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ مشہور حدیث لا تسبیوا الدہر لان الدہر لا تسبیو
ہو اللہ میں دہر بمعنی ٹائم Time جو لفظ آیا ہے اس کے متعلق مولانا
انور شاہ صاحب سے، جو دنیائے اسلام کے جید ترین محدثین و قلم کار ہیں
ان سے میری خط و کتابت ہوئی۔ اس مراسلت کے دوران میں مولانا موصوف نے

لہ اقبال نامہ: مرتبہ شیخ عطاء اللہ، حصہ اول ص ۴۴۳-۴۴۴ = اس خط میں علامہ اقبالؒ
مولانا مہر علی شاہ کو یہ بھی لکھتے ہیں:

”اس وقت ہندوستان بھر میں کوئی اور دروازہ نہیں جو پیش نظر مقصد کے لیے کھٹکھٹایا جائے۔
مگر اسی مضمون کا ایک اور خط علامہ سید سلیمان ندویؒ کو بھی بھیج دیتے ہیں اور لطف یہ ہے کہ
اس خط کی تاریخ بھی وہی ہے جو مہر علی شاہ صاحب کے مکتوب پر درج ہے: اقبال نامہ ص ۱۶۴۔
۱۶۵۔ علامہ ندوی نے انھیں اس موضوع پر دو رسالے بھیجے تھے ایک مولانا برکات احمد ٹونکی کا
اتقان فی ماہیۃ النّیمان اور دوسرا مولانا نور الاسلام کا ”تحقیق المکان“ مگر یہ دونوں رسالے
علامہ اقبال کے لیے غیر تسلی بخش ثابت ہوئے تھے۔

مجھے اس مخطوطے کی طرف رجوع کرایا اور بعد ازاں میری درخواست پر مجھے اس کی نقل ارسال کی یہ

جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو یہاں عراقی کی تعیین میں بڑی دقت پیش آتی ہے۔ کیونکہ علامہ کشمیری اور ڈاکٹر اقبال ہر دو فضلا اپنی تصانیف میں عراقی نام لینے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، علامہ کشمیری ”کما قال العارف العراقي“ فرماتے ہیں لے جب کہ

لے علامہ اقبال کا یہ خطیہ انگریزی زبان میں زیر عنوان *A Phea for Deeper Study of the Muslim Scientists*۔ اسے بعد میں جناب اسرائیل احمد خان صاحب (دبلیو۔ اے۔ جامعہ) نے اردو میں منتقل کر کے رسالہ ”صوفی“ منڈی بہار الدین پنجاب بابت مارچ ۱۹۳۱ء میں شائع کیا۔ اب یہ علمی مضمون نمایاں ہوا تھا اور حال ہی میں اسے جناب عبدالغفار صاحب شکیل نے ”اقبال کے نثری افکار“ مطبوعہ انجمن ترقی اردو دہلی میں دوبارہ شائع کر لیا۔ اردو میں اس کا عنوان ”حکمائے اسلام کے عمیق تر مطالعے کی دعوت“ ہے۔

یہاں یہ بات بھی ذکر کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ علامہ اقبالؒ اس حدیث مبارک سے مسحور کی حد تک متاثر تھے۔ ان کے منظوم کلام میں بھی اس حدیث پاک کی طرف اشارے ملتے ہیں، اور وہ یورپ کے سربراہ اور وہ فلاسفہ کو بھی یہ حدیث پاک سناتے تھے۔ پروفیسر مسعود حسین خان صاحب اپنے ایک قابل مضمون ”اقبال کی دو طویل نظموں کی باز آفرینی“ میں لکھتے ہیں:

”کہا جاتا ہے کہ اقبال نے برگسان ”Bergson“ کو جب لا تسبوا اللہ

کی حدیث شریف کا ترجمہ سنایا تو وہ اپنی پہیوں والی کرسی پر، جس پر وہ علالت کے باعث بیٹھا اچھل پڑا اور پوچھنے لگا: یہ کس کا قول ہے؟

اقبال: جامعہ کے مصنفوں کی نظر میں: مرتبہ گوپی چند نارنگ، مکتبہ جامعہ دہلی

۱۹۴۹ء: ص ۱۷۸۔

۲۵ مرقاة الطارم لحدوث العالم: علامہ محمد انور شاہ کشمیری: ص ۴۴ (حاشیہ) مطبوعہ ڈابھیل

ڈاکٹر محمد اقبال *Dr. Muhammad Iqbal* نام لکھتے ہیں، مولانا مہر علی صاحب کے نام علامہ اقبال کا جو مکتوب ملتا ہے اس میں رسالے کا نام فی دہر ایتہ الزمان ہے جو ظاہر ہے عربی ذوق کے مطابق پورا نام نہیں ہے۔ البتہ محوۃ بالا خطبہ صدارت (لاہور) میں غایۃ الامکان فی دہر ایتہ الامکان درج ہے۔ ادھر علامہ کشمیری کے ایک مشہور شاگرد (مولانا محمد انوری لاہوری) نے اپنے استاد اور ڈاکٹر اقبال کے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے عراقی اور اس کے رسالے کا بھی ذکر کیا ہے۔ بقول ان کے رسالے کا نام غایۃ البیان فی تحقیق الزمان والامکان ہے اس کے علاوہ علامہ محمد انور شاہ کے شہرہ آفاق امالی فیض الباری علی صحیح البخاری میں بھی اس رسالے کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہاں اس کا نام التبیان فی حقیقۃ الزمان والامکان ملتا ہے اور صراحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ یہ رسالہ شیخ فخر الدین عراقی نے لکھا ہے۔ فیض الباری میں یہ بھی اطلاع دی گئی ہے کہ شیخ فخر الدین عراقی کا تذکرہ نفحات الانس میں موجود ہے مگر مشکل یہ ہے کہ شیخ فخر الدین عراقی نے جو بلاشبہ اسلامی تصوف کی تاریخ میں ممتاز صوفی اور شاعر گزرے ہیں اس نام کا کوئی رسالہ نہیں لکھا ہے۔ نفحات الانس میں شیخ فخر الدین ابراہیم المشہر بالعراقی کا تذکرہ چار صفحات میں پھیلا ہوا ہے۔ اس میں ان کی تصانیف میں صرف لمعات اور دیوان شعر کا ذکر ہے۔ مولانا شبیر احمد خان غوری نے اپنے ایک مضمون میں اس رسالے کو میر سید علی ہمدانی کی تصانیف میں گنا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”سید علی ہمدانی کی تصانیف میں غایۃ الامکان فی دہر ایتہ الزمان

۱۔ انوار انوری؛ بحوالہ حیات انور۔

۲۔ فیض الباری علی صحیح البخاری: علامہ محمد انور شاہ کشمیری: ج ۲ ص ۲۷۰۔ ۳۔ ایضاً۔

۴۔ نفحات الانس من حضرات القدس: مولانا عبد الرحمن جامی، کتاب فروشی سعدی طہران: ص ۶۰۱۔

بھی ہے جس میں انھوں نے زمان اور مکان کا ایک نرالا تصور پیش کیا ہے۔
اس تصور کو علامہ اقبال نے الہیات اسلامی کی تشکیل جدید میں عراقی کی طرف
منسوب کیا ہے۔

مگر جہاں تک میر سید علی ہمدانی کی تصانیف کا تعلق ہے بلاشبہ ان کی ساری
کتابیں آج موجود نہیں ہیں مگر ان کے تذکرہ نگاروں نے ان کی جن تصانیف کا نام محفوظ
رکھا ہے جن کی تعداد چالیس سے تجاوز کرتی ہے ان میں اس نام کا کوئی رسالہ نہیں ملتا ہے۔
میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کا چرچا ہند اور ہمدان سے زیادہ کشمیر میں رہا ہے،
مگر یہاں کے تذکرہ نگاروں نے بھی اس رسالے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ گزشتہ سطور کی روشنی
میں رسالے کا صحیح نام غایۃ الامکان فی درایۃ الزمان و الامکان نظر آتا ہے۔
ممکن ہے یہ وہی رسالہ ہو جس کا مصنف مشتبہ ہے اور عموماً شیخ تاج الدین بتلائے جاتے ہیں۔
ایران کے محقق محمد تقی دانش پڑ وہ نے شیخ روز بہاں لقلی (جو شیخ نجم الدین بکر کی رح کے
شیخ طریقت تھے) کے معاصرین میں ابوالرزی صدر الدین محمد فیلسوف و اعظم کو بھی گنا ہے۔
شیخ تاج الدین انہی امام ابورضی کے والد بزرگوار تھے۔ امام ابورضی بڑے فلسفی عالم تھے۔
اسی فلسفہ دانی کے جرم میں اتابک ابوبکر سعد بن زنگی (۶۲۳ھ - ۶۵۸ھ) نے انھیں شیراز
سے بدر کیا تھا۔ ان کے والد شیخ تاج الدین بھی بلند مرتبہ عالم اور فلسفی تھے اور انھوں نے
ہی غایۃ الامکان فی درایۃ الزمان و الامکان نام کا رسالہ لکھا ہے۔ یہ رسالہ
۱۳۱۱ھ میں طہران سے شائع ہوا ہے۔ اس زمانے میں علامہ محمد نور شاہ دارالعلوم میں زیر تعلیم
تھے اور ۱۳۲۰ھ تک کشمیر سے باہر دیوبند اور دہلی میں حصول علم اور خدمت علم میں منہمک
تھے، اور وہ دیگر علوم و فنون کے ساتھ معقولات کی کتابوں کا بھی بڑی دلچسپی کے ساتھ مطالعہ

کرتے تھے اور نادرقلمی کتابوں کی نقلیں اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے غرض یہی رسالہ علامہ انور شاہ کشمیریؒ کے ہاتھ آیا سمجھا اور بعد میں علامہ اقبال سے تعلقات قائم ہونے پر انھیں اس کی نقل بھیج دی تھی۔

اگرچہ رسالہ شیخ تاج الدین ہی کے نام پر چھپ چکا ہے مگر بعض اہل علم اسے شیخ تاج الدین کے استاد ابو ثابت شمس الدین محمد بن عبد الملک دہلوی اور بعض محمود شہسروی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔
(باقی آئندہ)

۱۵ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی زمانے میں علامہ کشمیری کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک اور رسالہ حاصل کیا سمجھا جس کا تعلق ”اسطراب“ کے اعمال اور وظائف سے ہے۔ مولانا بنوریؒ نے اپنی کتاب میں اس سے استفادہ کیا ہے۔ اس سے بھی معقولات کی کتابوں کے ساتھ علامہ انور شاہؒ کی دلچسپی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ دیکھیے

بغیۃ الاولیاء فی مسائل القبلة والمحاریب : مولانا بنوری

طبع اول قاہرہ ۱۹۳۹ء : ص ۴۴

۱۶ روزبہاں نامہ : انتشارات انجمن آثار ملی ۱۳۴۷ھ : ص ۵۱ = اب جب کہ میں یہ سطور ختم کرنے کے قریب تھا کہ ”نقوش“ لاہور کے اقبال نمبر ۱۹۷۷ء میں جناب مولانا امتیاز علی خان صاحب عرشی کا محققانہ مضمون ”اقبال اور عراقی“ نظر سے گزرا۔ مجھے مسرت ہوئی کہ خلاصہ بحث میں ہم متفق ہیں۔ مولانا عرشی نے بعد میں اسی مضمون کے عنوان کو زیادہ مناسب بنا کر ماہی رسالہ ”اسلام اور عصر جدید“ میں بھی شائع فرمایا۔ دیکھیے ”تصورِ زمان و مکان کے متعلق اقبال کے ایک مآخذ کی تعیین“

بابت اکتوبر ۱۹۷۷ء

افلاطون، عینیت اور اقبال

ج۔ عامر لیسرچ اسکالر شعبہ فلسفہ علی گڑھ یونیورسٹی

(قسط دوم)

افلاطون تجربے کی دنیا سے اوپر اٹھ کر ایک ”غیر متغیر“ نقطے پہ جا پہنچتا ہے۔ جہاں عام تصور کی دنیا آباد ہے۔ ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں مثلاً: مچھلی۔ دنیا میں جتنی مچھلیاں ہیں ان کا ایک تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ ایسے ہی تمام اشیاء کے متعلق ہم تصورات سے آنکھ مچولی کھیلے ہیں۔ اُن کے متعلق باتیں ہوتی ہیں لیکن بجائے خود ان تصورات کا وجود کہاں ہے ہم دکھانے سے قاصر ہیں۔ کیا ہم عام اشیاء کے متعلق ایسا سوچتے ہیں؟ — اور سوچا بھی نہیں جاسکتا — کیونکہ قدم قدم پہ وقت اور تبدیلی کا احساس پھنکارتے ہوئے ناگ کی طرح موجود ہے۔ افلاطون عقل کے سہارے ان تصورات، تک جا پہنچتا ہے۔ کیونکہ عقل کی ہی تخلیق ہیں یہ تصورات تبدیلی *Change* اور وقت *Time* سے ماورائیں اور ایک خاص دنیا میں ہیں۔ یہ تصورات نہ صرف عام چیزوں بلکہ علم تک کے تخلیق کار ہیں۔ اس دنیا میں قدم قدم پہ تبدیلی اور اس دنیا (تصورات) میں سکون اور ٹھہراؤ، نظریہ اعیان کو سمجھنے کے لیے لائبنز اور دکلے کی آراء کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ لائبنز کا اگرچہ کم و بیش وہی نقطہ نگاہ ہے جو افلاطون کا ہے لیکن برکے ان دونوں سے الگ اپنی راہ تعین کرتا ہے۔

برکے کا خیال ہے کہ کسی بھی شے کا وجود ذہن سے یا ہر نہیں۔ لیکن ایک نکتہ یہاں ذرا اہم ہے، برکے پھر بھی اپنے آپ کو 'عینی' نہیں بلکہ 'غیر مادی' کہتا ہے۔ اور مادہ کا انکار اس کے ہاں صرف اس لیے ہے کہ "تصور اور ذہن" کو اصل تصور کیا جائے "اور تمام چیزیں ان کیفیات کی ایک زنجیر سی ہے جو ہمارے ذہن میں ایک ایسی درجہ سے جنم لیتی ہے جو سراسر غیر مادی ہے"۔ یہ شے کیا ہے۔ یہ خدا کا تصور ہے۔

افلاطون نے تصور کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے سقراط کے *Dialectical method* کا استعمال کیا ہے جو بحث برائے بحث نہیں بلکہ عام 'حسن' سے ادھر اٹھ کر شے کے تصور کو پاتا/یا/پاتا ہے۔

افلاطون نے نظریہ اعیان کو واضح کرنے کے لیے تاریک گپھا کی تمثیل کا بہترین استعمال کیا ہے۔ اس تاریک غار میں کچھ آدمی رسیوں سے بندھے پڑے 'سلفے دیوار پر لگے پردے پر ابھرتی ہوئی پرچھائنیوں کو حقیقت سمجھتے ہیں، جو غار کے دیوار کے پہ چلائی ہوئی آگ سے منعکس ہوتی ہیں، ابھرتی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک آدمی باہر آ جائے، یہاں کے ماحول سے مطابقت پیدا کر کے اشیاء کو دیکھے (اور آخر میں سورج کو) تو اس کی آنکھوں کے سلفے ایک نئی دنیا کا تصور آنے لگا۔ افلاطون نے اچھائی (*good*) کو تصورات کی زنجیر کی آخری کڑی کے طور پر لیا ہے جو سب سے اعلیٰ علم بھی ہے اور خوبصورتی کے مماثل بھی —

، نیگل کا *Dialectical method* ایک نیا موڑ ہے۔ اس کا خیال ہے،
 "The human mind is but one Particular aspect of a cosmic process, a world Embracing system which has a logical and rational

ہیگل اگرچہ مادہ کے وجود، لے "Structure, in its own right." کا منکر نہیں۔ لیکن اسے روح کے مقابلے میں کمتر تصور کرتے ہوئے حار و دین مقید کر دیتا ہے۔

آگہی ذات ہیگل کے ہاں تمام حدود کی تخلیق کرتا ہے یہیگیل کے خیال میں یہ دنیا غیر محدود آگہی ذات کی طرف ارتقاء پذیر ہے جسے وہ حقیقت اولیٰ قرار دیتا ہے۔ افلاطون نے نظریہ اعیان کو اس طرح پیش کیا ہے کہ ہر ایک تصور کا اپنا ایک نقطہ بنتا ہے، اور وہاں پر وہ ایک سچا اور غیر فانی وجود بن جاتا ہے۔

فلسفہ عینیت فطرت پرستی *Naturalism* اور وجودیت یا شئییت پسندی *Realism* دونوں کا رد ہے۔ فطرت پرستوں کا خیال ہے کہ ذہنی اور روحانی قدریں مادہ کے حدود میں سمٹی ہوئی ہیں۔ یعنی وہیں سے ابھری ہیں اور وہیں پہنچ کے یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ شئییت پسندوں کا خیال ہے کہ اشیاء بجائے خود اپنا ایک الگ وجود رکھتی ہیں۔ چاہے ہم انھیں دیکھیں "*Percieve*" یا نہ دیکھیں۔ اور فلسفہ عینیت ان دونوں کو رد کرتے ہوئے اس رائے کا حامل ہے کہ "*Mind and Spirituale* Values are fundamental in the world as whole" یعنی فلسفہ روح کو اور فلسفہ مادیت مادہ کو بنیادی حقیقت "*World as whole*" تصور کرتا ہے۔ اسی بنا پر اشتراکی مفکرین کا خیال ہے کہ فلسفہ کے دو ہی اسکول ہیں۔ ۱۔ عینی۔ ۲۔ مادی۔ ہر بڑے مفکر نے اپنے سماج کو متاثر کیا اور کرتا ہے۔ سماج میں موجود تصورات "*Existing*" کو تبدیل کرنے میں ہی نہیں بلکہ ان کی تشکیل و "*reconstruction*"

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) ۲۷

Greek thought. A Hist. of Muslim phil M. M. Sharif

J. G. Brennan.

93.94

میں بھی اسے خاصی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ سماج اور مفکر ایک دوسرے کے لیے لازماً و ملزوم ہیں۔ ایک کا تصور دوسرے کے بغیر کیا ہی نہیں جاسکتا۔ علم انسانی کبھی بھی تنہائی (Solitude) کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ انسان کا بحیثیت انسان، ایک دوسرے کو سمجھنا، سماج اور سماجی میل ملاپ، ماحول اور حالات، علم کو جنم دیتے ہیں۔ اگر ہم ایک مفکر کو اس کے سماجی، اقتصادی، سیاسی، مذہبی، تعلیمی اور فکری پس منظر سے الگ کریں تو اس کے تصورات و احساسات کو سمجھنا درکنار محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ ہر ایک مفکر کے تصورات و احساسات، کو اس کے دور کے آئینے میں دیکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے کہ اس کے پیش روؤں کا نقطہ نظر کیا ہے۔ یہ کہنا بے معنی سی بات ہوگی کہ کوئی بھی مفکر *absolutely original* ہے کیونکہ

"No thinker can be said to be absolutely original, he is bound to construct his own system on the basis of what his predecessors might have done or attempted to have done¹."

اقبال نے مشرقی اور مغربی فکر کا گہرا مطالعہ کر کے اپنی فکر کا ڈھانچہ ترتیب دیا۔ اس کی فکر میں کئی نقوش ہیں۔ وہ یک رنگ نہیں۔ اس کی فکر کو کسی خاص ازم کے ڈھانچے میں مقید نہیں کیا جاسکتا۔

"You could call him a spiritualist, because he held the spirit to be the basic reality or

¹ A Study in Iqbal's Philosophy. B.A. DAR.

you could call him an Idealist. with greater definiteness one could hold him to be a creative evolutionist. As a stonch believer in a Personal god, he was also a theist. Believing that all existence is constituted of ego's or Selves one could class him with Rumi and Bergson as a monadologist." ۱

اس کی فکر میں کئی مختلف تصورات کا سنگم ہے۔ اس کی فکر کا تجربہ کرنے کے بعد یہ جانتا ذرا بھی مشکل نہیں — مثلاً اس کی فکر میں 'وقت' بھی ہے اور 'خودی' بھی، 'عشق' بھی ہے اور 'عقل' بھی۔ 'انا' بھی ہے، اور 'انا' کے مطلق بھی۔ اس بات کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ "Iqbal Succeeded in removing the fragmantriness of different systems of thought and beliefs, dissolving the half-truths into the unity one great truth" ۲

مختلف اور منتشر اجزائے فکر کو یکجا کرنے کا ایک خاص مقصد علامہ اقبال کے ذہن میں یہ تھا کہ پریشان حال مسلمان اور منتشر اسلامی قوتوں کے سامنے ایک ایسا لائحہ عمل رکھ سکیں جو ایک تو انھیں راس آئے، ان کے حالات سے مطابقت پیدا کرے اور اس گول کی طرف ان میں حرکت پیدا کرے (جو اقبال کے ذہن میں تھا)۔

Renaissance in indo Pakistan (cont)
Iqbal, Khalifa Abdul Hakim.

اقبال کا انداز فکر حرکی ہے، جمود کے نشانات کا دور دور تک اس میں کہیں پتہ ہی نہیں ملتا۔ اس نے مختلف تصورات کو لے کر اسی نقطہ نگاہ سے ان کی تشکیل نو کی۔ اقبال

کا نثری شاہکار *Reconstruction of Religions thought*

in Islam" اس بات پہ گواہ ہے کہ اقبال بدلتے ہوئے حالات میں

(زمانہ جدید) مسلمان کو اس جگہ دیکھنے کا متنی ہے جہاں اس کے ہاتھ میں دنیا کی

تقدیر ہو۔ یعنی وہ اسے ایک فعال قوت کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا

ظاہری اور داخلی نتیجہ (دونوں صورتوں میں) یہی ہے کہ اس نے چند تصورات کو بہت

اہمیت دی۔ مثلاً: حقیقت اور وقت کا خلاقی تصور، انسانیت خودی، انا، انا نے

مطلق، آزادی، عشق وغیرہ۔ اس کی فکر کے ساتھ ساتھ اس کی شاعری میں انہی افکار

نے نشوونما پائی۔ فکر اقبال میں تبدیلی اور وقت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کی

فکر کے یہ دو جز سمجھنے میں اگر ذرا سی چوک ہو جائے تو عمارت کا نقشہ ہی عجیب و غریب

ہو گا۔ اقبال نے ان فلاسفہ کی شدید تنقید کی جو وقت کی حقیقت کا انکار کرتے

ہیں۔ اس نے افلاطون کے فلاسفہ اعیان پہ (جو بنیادی حقیقت بن جاتے ہیں) اس لیے

تنقید کی کہ وہ جمود اور ٹھہراؤ کی نمائندگی کا حق ادا کرتا ہے۔ افلاطون تصور کو ایک ایسی شے

مانتا ہے جو تبدیل نہ ہو، جس میں تغیر نہ ہو، بلکہ ٹھہراؤ اور جمود ہو، اس دنیا کی تمام چیزیں ان

تصورات کی مبہم پرچھائیاں ہیں۔

دنیا کی ہر شے میں مکمل ہونے کا جذبہ ہے۔ ہر شے چاہتی ہے کہ وہ مکمل بنے اور

یہی جذبہ تبدیلی کی بنیادی وجہ ہے۔ اور تبدیلی کا احساس وقت سے الگ ہو ہی نہیں

سکتا۔ جہاں تبدیلی *Change* ہے وہاں وقت *Time* بھی ہے۔ اس مقام

پہ چیزیں ثانوی حیثیت میں رہ جاتی ہیں نہ کہ بنیادی۔ صرف وہی چیزیں حقیقی *real*

ہیں جو تبدیلی نہ ہوں اس لیے افلاطون کا خیال ہے کہ "تصوراتی جہان" میں تبدیلی

نہیں تصورات وقت میں مقید نہیں۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ حقیقی نہ ہوتے۔ اس لیے افلاطون وقت اور تبدیلی دونوں کی نفی کرتا ہے۔

اسرار خودی اور دوسری کتابوں میں اقبال نے افلاطون کو خلاف حقیقت اور خلاف اسلام قرار دیا ہے۔ وہ اسے ”بے حرکت“ اور ”مردہ“ ہی قرار نہیں دیتے، بلکہ ”انسانیت کو گمراہ کرنے والا“ کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ ۵

بس کہ از ذوقِ عمل محروم بود جان او دارفتہ محروم بود

منکر ہنگامہ موجود گشت خالق اعیان نامشہود گشت

افلاطونی عینیت حقیقت کو دہم اور خیال کو حقیقت بنا دیتی ہے۔ ۵

فکر افلاطون زیاں را سود گشت حکمت او بود را نابود گشت

رخش او در ظلمت معقول گم در کہستان وجود افگندہ سم

آپنجناں افسون نامحسوس خورد اعتبار از دست و چشم و گوش برد

ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب نے اس بات کی سعی کی ہے کہ افلاطونی فلسفہ کو

”مردہ“ انسانیت کو گمراہ کرنے والا اور خلاف اسلام نہ سمجھا جائے۔ ان کا خیال ہے

کہ افلاطون کا نظریہ اعیان غیر اسلامی نہیں۔

”اِذَا آتٰكَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَكَ كُنْ فَيَكُوْنُ۔“ ظاہر ہے کہ امرِ کن کی

مخاطب شے ہے تو کیا شے خارج میں موجود تھی؟ اور اس کو ہو جائے خطاب کیا موجود شے

کو موجود ہو جانا کہنا کیا معنی ہے، تحصیل حاصل ہے تو پھر کیا شے معلوم تھی لیکن معلوم محض مخاطب

کیسے بن سکتی ہے۔ اس وجہ سے معلوم ہوا کہ شے نہ موجود تھی اور نہ معدوم، تو پھر خطاب کس کو

ہوا تھا۔ مخاطب کون تھا؟ اس گتھی کا حل صاف ہے۔ وہ شے جس کو ارادہ الہی خارجاً

موجود کرنا چاہتا ہے، جو امرِ کن کی مخاطب ہے وہ شے کا تصور ہے جو حق تعالیٰ کے علم میں

پایا جاتا ہے۔ جو اس طرح علماً ثابت ہے جو ذہنی یا علمی اور خارجاً موجود ہے جو در واقع

اور اس آیت کو تائید میں پیش کرتے ہیں ”وَقَدْ خَلَقْتَنِي مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا۔ ہر شے قبل تخلیق اللہ تعالیٰ کی معلوم ہے، ان کا تصور ہے بالفاظ دیگر اس کا ثبوت علمی ذات حق میں محقق ہے۔ صور علمہ حق ہیں اور یہی مرتبہ علم (باطن) سے مرتبہ عین (ظاہر) میں آنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور جب امر کن سے اپنی اقتضاء کے مطابق ظاہر ہوتی ہے تو مخلوق کہلاتی ہے“ ۱۲

لیکن ڈاکٹر میر ولی الدین اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے کہ اقبال پہلے ہی اس قسم کی عینیت کو رد کر چکے ہیں کیونکہ یہ انسان کو کاہل ”خوابوں کی دنیا میں رہنے والا“ اور حرکت سے دور کر دیتا ہے۔ اقبال حرکت اور تبدیلی میں یقین رکھتے ہیں۔ خواب اور کابلیت میں نہیں۔ اس کے لیے زندگی ایک حقیقت ہے جو ہر لحظہ نئی شان اور آن لیے ہوتی ہے۔ زندگی اقبال کے لیے انقلابات اور تبدیلی کا نام ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں تڑپ اور حرکت ہے، اور ٹھہراؤ کا دور تک نام نہیں رہے۔

دامِ رواں ہے، نیمِ زندگی ہر اک شے میں پیدا دمِ زندگی
 اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود کہ شعلے ہیں پوشیدہ ہے موجِ دود
 فریبِ نظر ہے سکون و ثبات تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات
 ٹھہرتا نہیں کاروانِ وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شانِ وجود
 اقبال افلاطون اور یونانی تہذیب کو یک لحظہ رد کرنے اور اسلامی تہذیب کو اس سے قطعاً
 مختلف تصور کرنے کے بعد بھی اس حسن سے آنکھیں نہیں چراتے، اس سچائی سے انکار نہیں کرتے
 جو افلاطون اور یونانی تہذیب میں ہے۔

زمانے باارسطو آشنا باش دے با ساز بیکن ہم نوا باش
 ولیکن از مقامِ شاں گزر کن مشوگم اندریں منزلِ سفر کن

میر ولی الدین - اقبال کے فلسفہ خودی کے مقدمات، عالم اور معلوم ص ۱۳۰

Iqbal review Lahore.

التقریظ والانتقاد

تاریخ مشائخ چشت جلد اول از پروفیسر خلیق احمد نظامی، تقطیع متوسط، صفحات
۵۱۰ صفحات، کتابت و طباعت اور کاغذ اعلیٰ، قیمت مجلد -/120 روپے، پتہ:
ادارہ ادبیات، بلیماران، دہلی - ۶ -

پروفیسر خلیق احمد نظامی بین الاقوامی شہرت کے مؤرخ اور مصنف ہیں اور خاص طور
پر برصغیر میں اسلامی تصوف کی تاریخ پر سند تسلیم کیے جاتے ہیں، موصوف نے تاریخ مشائخ
چشت پر ایک ضخیم جلد اب سے کم دہائیں ایک ربع صدی پہلے مرتب کی تھی جو اسی زمانہ میں
مدوۃ المصنفین کی طرف بڑی آب و تاب اور اہتمام سے شائع ہوئی تھی اور اگرچہ یہ مصنف
کا نقش اول تھی تاہم اس کے شائع ہوتے ہی ارباب علم و تحقیق کے حلقوں میں دھوم مچ گئی
اس کتاب میں وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ سلسلہ تاریخ مشائخ چشت کی پہلی جلد ہے، اس کے بعد
ایک خاص ترتیب سے اس سلسلہ کی پانچ جلدیں اور آئیں گی، لیکن ایک چوتھائی صدی
کی طویل مدت گزر گئی، ارباب ذوق اضطراب شوق سے ایفائے عہد کا انتظار کرتے رہے
مگر بے سود اور لا حاصل! اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ فاضل مصنف بڑی تیز رفتاری
سے اپنے عہدہ و منصب میں ترقی کرتے رہے اور اس لیے درس و تدریس کے ساتھ بعض
سخت اور نازک قسم کی انتظامی ذمہ داریوں کا بار گراں بھی ان کے سر پر آ پڑا، اسکے علاوہ
دوسری وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ان شدید مصروفیتوں میں بھی، ضبط ادقات کے باعث وہ مطالعہ

اور تصنیف و تالیف سے بے تعلق نہیں رہے لیکن اب اُن کے اشہب قلم نے اپنی جہلاتی کے لیے قرون وسطیٰ کی تاریخ و سیاست کا ایک اور میدان منتخب کر لیا چنانچہ اس دفعہ میں ان کے قلم سے متعدد اہم اور دفعیہ کتابیں اور مقالات انگریزی میں شائع ہوئے، بایں ہمہ خوشی کی بات ہے کہ تاریخ مشائخ چشت کا جو پر وجیکٹ انھوں نے بنایا تھا اس عالم میں بھی وہ اس سے غافل نہیں رہے، اس سلسلہ میں ان کا مطالعہ برابر جاری رہا اور وہ ترتیب و جمع مواد کا کام دل کی لگن اور پابندی سے کرتے رہے، آخر وہ وقت آگیا کہ وہ یہ کہہ سکیں

عمریت کہ آدازہ منصور کہن گشت

من از سر نو جلوہ دہم دارد در سن را

اب انھوں نے اپنے قدیم منصوبہ پر بھی نظر ثانی کی اور فیصلہ یہ کیا کہ پوری تاریخ سات جلدوں میں مرتب کی جائے، جن میں سے پہلی جلد بطور مقدمہ کے صرف "تاریخ تصوف اسلام پر اجمالی نظر" کے لیے مخصوص ہو اور باقی پانچ جلدوں میں ترتیب زمانی کے اعتبار سے حضرت خواجہ غریب نواز سے لے کر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی تک کے بزرگان و مشائخ عظام کے مفصل حالات لکھے جائیں، اور آخر میں ساتویں جلد چشتیہ سلسلہ کے ٹریجر کا جائزہ لینے کے لیے وقف ہو، چنانچہ زیرِ مہر کتاب اس سلسلہ کی پہلی جلد ہے اور جیسا کہ فاضل مصنف نے دیباچہ میں بتایا ہے، باقی جلدوں کا تمام مواد موجود ہے اور بعض جلدوں کی ترتیب بھی ہو چکی ہے، اس لیے امید ہے کہ اب یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوگا۔

یہ کتاب اولاً پانچ حصوں پر تقسیم ہے، پھر ہر حصہ کے ماتحت متعدد ابواب ہیں،

حصہ اول کا عنوان "مقصد اور مہناج" ہے، اس میں چھ ابواب ہیں جن میں مجموعی طور پر

تصوف کی حقیقت اور اس کی ضرورت و اہمیت پر گفتگو کرنے کے بعد لفظ صوفی کی تحقیق

تصوف کے ماخذ، تصوف کتاب و سنت کی روشنی میں، صوفیہ کا مقصد حیات اور صوفیہ اور تعلیم اخلاق، ان پر الگ الگ باب دار اس درجہ محققانہ اور ساتھ ہی نہایت مؤثر و دلنشین کلام کیا گیا ہے کہ دل پر بیسیاختہ زاری و تضرع کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اسلامی تصوف کی بالکل صحیح عکاسی کے ساتھ ان اعتراضات کی بھی قطعی تردید ہو جاتی ہے، جو تصوف پر مستشرقین یا منکرین تصوف نے کیے ہیں، حصہ دوم جو چار ابواب پر مشتمل ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگرچہ تصوف اسلام کا ایک جز ہے اور اس لیے جبے اسلام ہے تصوف بھی ہے لیکن باضابطہ بحیثیت ایک مکتبہ فکر کے تصوف کی تدوین کن اسباب و وجوہ کے ماتحت ہوئی، پھر اس کا ارتقاء کیوں کر ہوا، اس سلسلہ میں صوفیہ کے جو طبقات بنے ان میں نامی گرامی اکابر صوفیہ کون تھے اور طبقہ داران کی خصوصیات کیا تھیں، یہ بحث بھی بڑی بصیرت افروز اور فاضل مصنف کی وسعت و دقت نظر کی دلیل ہے، اس موقع پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ ایک تاریخ تصوف کے مصنف کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ فقہاء اور صوفیہ میں اختلافات کن وجوہ سے پیدا ہوئے، اور اس سلسلہ میں دونوں طرف سے جو کتابیں لکھی گئیں ان کی نوعیت کیا تھی؟ پھر امام غزالی نے دونوں میں مصالحت کس طرح کرائی، عجمی اثرات نے کیا کیا گل کھلائے اور اکابر صوفیہ نے ان کا تدارک کس طرح کیا، پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے تھا کہ تصوف کا ٹھکانہ کیا ہے اور اس میں وقتاً فوقتاً کیا کیا تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ تاریخ مشائخ چشت کی باقی جلدوں میں اصلاً یا ضمناً ان مباحث پر جستہ جستہ گفتگو آئے گی، لیکن پروفیسر نظامی نے اس جلد میں ان مباحث کو قصداً نظر انداز اس لیے کر دیا ہے کہ ان کا اصل مقصد مشائخ چشت کی تاریخ لکھنا اور اس جلد میں بطور پس منظر کے تصوف کے نشو و نما اور اس کے عہد بعد ارتقاء کا محض اجمالی طور پر ایک جائزہ لینا ہے، جیسا کہ دیباچہ میں انھوں نے اس کا ذکر کیا بھی ہے، چنانچہ ان دو حصوں کے بعد وہ چشتیہ سلسلہ کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔

اور باقی تین حصے اسی سلسلہ کے مباحث و مسائل کے لیے وقف ہیں، حصہ سیم میں چشتیہ سلسلہ کا نشو و نما، عہدِ بعہد اس کا ارتقا۔ اس سلسلہ کے اکابر متقدمین مشائخ، ہندوستان میں اس کا اجراء، اس کی مختلف شاخیں، اور ان کی خانقاہیں، پھر اس سلسلہ کا زوال، یہ پوری داستان بسط و تفصیل سے بیان کی گئی ہے، حصہ چہارم اور حصہ پنجم ہمارے نزدیک اس کتاب کی جان ہیں اور اس لیے نہایت اہم ہیں کیونکہ اول الذکر میں مشائخ چشت کے نظام اصلاح و تربیت اور مؤخر الذکر حصہ میں چشتیہ سلسلہ کی اساس فکر پر بڑی جامع اور دیدہ و روانہ بحث کی گئی ہے، اور اس طرح گویا اسلامی تصوف کے حقیقی خدو خال (مشائخ چشت کے نقطہ نظر سے) ابھر کر سامنے آ گئے ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ اس میں کون سی بات قرآن و سنت اور اسوۂ رسول سے مطابقت رکھتی ہے اور کون سی نہیں۔ مثلاً صلوٰۃ معکوس پڑھنا اور پھر اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا سترائیس لغو اور شریعت پر بہتان ہے، اسی طرح حدیث الوجود کا عقیدہ متکلم فیہ ہے، آخر میں مآخذ کی طویل فہرست اور اشاریہ ہیں، کتاب میں بعض ایسی چیزیں نظر سے گزریں جن کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے تاکہ آئندہ ایڈیشن میں ان سے استفادہ کیا جاسکے، وہ چیزیں یہ ہیں:

(۱) صفحہ ۱۰۲ پر جن صوفیاء کے نام آئے ہیں ان میں سے بعض کے نام کے ساتھ تاریخ وفات لکھی ہے اور بعض کے ساتھ نہیں۔

ایسا دوسرے صفحات پر بھی ہے، پھر تاریخ میں یکسانیت نہیں ہے، کہیں تاریخ ہجری اور عیسوی دونوں ہیں، کہیں فقط ہجری اور کہیں صرف عیسوی۔ یہی حال حوالوں کا ہے، بعض مقامات پر حوالے مکمل نہیں ہیں مثلاً صفحہ ۹۸ سطر ۸ میں صرف اصابتہ کا نام لینا کافی نہیں ہے، اسی طرح جو روایت حدیث کی عام متداول کتابوں میں موجود ہے اس کو سیرت النبی شبلی کے حوالہ سے نقل کرنا کتاب کا علمی وقار کم کر دیتا ہے۔

(۲) صفحہ ۱۰۴ پر حضرت عبداللہ بن مبارک کی کتاب الزہد اور حضرت سفیان ثوری کی تفسیر قرآن کا ذکر ہے، ساتھ ہی یہ بھی لکھنا چاہیے تھا کہ ان دونوں کتابوں کو علی الترتیب مولانا حبیب الرحمن الاعظمی اور مولانا امتیاز علی خاں عرشی ایڈٹ کر کے شائع کر چکے ہیں۔

(۳) صفحہ ۱۱۱ سطر ۸: امام احمد بن حنبل کی قید سے رہائی کی تاریخ ۲۳ھ لکھی ہے، غالباً یہ کتابت کی غلطی ہے، کیونکہ اگرچہ امام عالی مقام پر جو دستم کرنے کا سلسلہ ۲۳ھ تک رہا جب کہ واثق باللہ کا انتقال ہوا ہے، لیکن وہ قید میں ڈیڑھ دو برس سے زیادہ نہیں رہے۔

(۴) ص ۱۰۵ س ۱۹: صحیح لفظ اجمعتا ہے نہ کہ اجمعتنا، یہ بھی کتابت کی غلطی ہے، پھر اس لفظ کا صحیح ترجمہ ہو گا: ہم نے کنگال بنا دیا ہے۔

(۵) ص ۷۲ س ۱۱: ”اتلعا“ کے بعد ”فی“ سہو کا تب سے رہ گیا ہے۔

(۶) قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دینے کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا،

(۷) ص ۱۰۲ س ۱۷: حضرت ربیع بن جہتم عہد تابعین کے نہایت بلند مرتبہ صوفی ہیں، ان کے والد کا نام غلطی سے ”خیشام“ لکھا گیا ہے۔

اگرچہ مذکورہ بالا کوتاہیاں معمولی قسم کی ہیں لیکن پروفیسر نظامی کی کتاب اور وہ بھی اس درجہ اہم اور بلند پایہ! اس کے صاف و شفاف چہرہ پر یہ جھائیاں بری لگتی ہیں۔

بہر حال اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ پروفیسر خلیق احمد صاحب نظامی کا یہ کارنامہ علمی اور تحقیقی اعتبار سے اور اخلاقی اور سماجی حیثیت سے بھی نہایت شاندار اور لائق تصدیق و تحسین و آفرین ہے، علمی اور تحقیقی اعتبار سے اس لیے کہ تصوف سے متعلق بحث کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو نشہ رہ گیا ہو اور اس موضوع پر قدیم و جدید، مطبوعہ و غیر مطبوعہ کوئی ماخذ ایسا نہیں ہے جس سے انھوں نے سیر حاصل استفادہ نہ کیا ہو، پھر سب سے

بڑی بات یہ ہے کہ ان کا طرز نگارش دلاویز و دلکش ہونے کے ساتھ معروضی اور سائنٹفک بھی ہے، صوفیہ کے قدیم تذکروں کی طرح خوابوں اور کشف و کرامات کی کھتونی نہیں، اس بنا پر فلسفہ اور سائنس کا ایک طالب علم بھی اسے پڑھے گا تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے گا، اور اس کا رنامہ کی اخلاقی اور سماجی افادیت اور اہمیت یہ ہے کہ یہ جن مردان حق شناس و حق آگاہ کی داستان حیات ہے درحقیقت یہی وہ نفوس قدسیہ تھیں جنہوں نے جلوہ زارِ نور محمدی کی تابانیوں کو اپنے سینوں میں جذب کیا اور پھر اپنے نفسِ گرم کی ضیاء باریوں سے ظلمتِ کدّہ قلب و روح کو چراغاں زارِ امید و آرزو بنادیا، اس بنا پر اس کتاب کا مطالعہ مسلم اور غیر مسلم ہر شخص کے لیے اصلاحِ نفس اور اخلاقی تربیت و تعلیم کا ذریعہ ہوگا۔

(ایڈیٹر)

امام غزالی کا فلسفہ مذہب و اخلاق :

تالیف: سید حسین قادری شہر، ایم۔ اے، عثمانیہ یونیورسٹی۔

مشہور و معروف محقق اور صوفی و فلسفی حجت الاسلام امام غزالیؒ کی شخصیت نہ صرف مسلمانوں اور ایشیا میں بلکہ غیر مسلموں اور یورپ میں بھی مسلم ہے۔ زیر نظر تالیف اپنے مضامین و مباحث کی جامعیت اور حسن ترتیب اور عام معلومات کے اعتبار سے ایک بہترین کتاب ہے۔ امام غزالیؒ نے اپنے زمانے کے علمی مذہبی، اخلاقی، تمدنی اور سیاسی حالات کا جس گہری نظر سے مطالعہ کیا تھا۔ کتاب کے پہلے حصے میں ان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں ان کے فلسفہ مذہب پر تحقیقی گفتگو کی گئی ہے اور تیسرے حصے میں فلسفہ اخلاق پر چوتھے حصے میں ان کے فلسفہ مذہب و اخلاق پر ایک جامع اور بصیرت افزا تبصرہ ہے۔ صفحات ۵۰۰ تقطیع متوسط ۲۶x۳۰ قیمت -/۲۵ روپے جلد -/۱۹ روپے

تبصرے

مقدمات و بیانات اکابر از مولانا عبدالرشید ارشد، تقطیع متوسط، ضخامت ۴۶۴۔ کتابت و طباعت بہتر، قیمت مجلد - / 25، پتہ : مکتبہ رشیدیہ لمیٹڈ لاہور۔

تحریک خلافت و آزادی وطن کے زمانہ کا مشہور مقدمہ کراچی (۱۹۲۱ء) جس میں مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا محمد علی، شوکت علی اور تین اور مسلمان لیڈر، حکومت وقت کی افواج میں بغاوت پھیلانے کے جرم میں ماخوذ تھے اور جس میں ان حضرات کو دو دو برس قید یا مشقت کی سزا دی گئی تھی، اس مقدمہ میں مولانا سید حسین احمد مدنی اور مولانا محمد علی نے جو نہایت اہم اور ولولہ انگیز طویل اور مفصل بیانات دیے تھے اور اسی طرح ۱۹۲۲ء میں حکومت وقت کے خلاف نفرت و عداوت پھیلانے کے جرم میں جب مولانا ابوالکلام آزاد پر کلکتہ کی چیف پرنسپلٹنسی مجسٹریٹ کی عدالت میں مقدمہ چلا اور اس میں مولانا نے اپنا ایک طویل تحریری بیان ”قول فیصل“ کے نام سے داخل عدالت کیا تھا، درحقیقت یہ تینوں بیانات برصغیر کی جنگ آزادی کی تاریخوں چکاں کے وہ روشن و تابناک ابواب ہیں جن کی تابانی مردِ ایام سے کم نہیں ہو سکتی۔ یہ بیانات تاریخ عالم میں انسانی حریت و آزادی، جمہوریت، شرف و مجددی نوع انسان اور اعلان حق و صداقت سے متعلق اسلام کی عالمگیر تعلیمات اور اس کی ابدی سچائیوں کی وہ اہم دستاویزات ہیں جن کو نہ صرف برصغیر کی آئندہ نسلیں افتخار و اعتبار کی نگاہ سے

محققانہ کتاب جو ہماری نظر سے گزری ہے وہ محمد عجاج الخطیب کی "السنة قبل التمدین" ہے، زیر تبصرہ کتاب بھی اردو میں اسی موضوع پر ہے اور بڑی تحقیق سے ششہ و شگفتہ اور منضبط انداز تحریر میں لکھی گئی ہے، اس میں اولاً حدیث کی اہمیت، اس کی حفاظت، عربوں میں تحریر و کتابت کا رواج اور اس کے تاریخی شواہد پر گفتگو کرنے کے بعد عہد نبوت اور پھر عہد صحابہ میں کتابت کا جو کام انجام پذیر ہوا اور احادیث کے جو صحیفے اور مجموعے مرتب ہوئے ان سب کا ذکر کا تبین کے اسماء گرامی اور سنین کتابت کے ساتھ بسط و تفصیل سے مع حوالوں کے کیا گیا ہے، اس سلسلہ میں منکرین حدیث کے دلائل کا جواب اور خود بعض مستشرقین کی عہد نبوی و عہد صحابہ میں کتابت حدیث سے متعلق شہادتیں بھی فراہم کی گئی ہیں، آخر میں عہد صحابہ میں جن تابعین نے حدیث کی تدوین و ترتیب کی جو خدمات انجام دی ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ غرض کہ یہ کتاب اصل موضوع بحث پر بڑی جامع اور محققانہ کتاب ہے۔ مآخذ کی طویل فہرست جو ۶۸ کتابوں پر مشتمل ہے لائق مصنف کی محنت و کاوش اور تحقیق و تلاش کی شاہد عدل ہے۔

فجزا لا اللہ عنا خیر الجزاء

بینات کراچی کی اشاعت خاص، تقطیع کلاں، ضخامت ۸۱۷ کتابت و طباعت اور کاغذ اعلیٰ۔ جلد دیدہ زیب اور مضبوط، قیمت درج نہیں۔ پتہ: جامعۃ العلوم الاسلامیہ نیوٹاؤن۔ کراچی۔ ۵۔

مولانا سید محمد یوسف بنوری المتوفی ۱۳۹۷ھ مطابق ۱۹۷۷ء عصر حاضر کے نہایت بلند پایہ اور جامع العلوم و الفنون شخصیت تھے، حدیث ان کا خاص فن تھا۔ لیکن دوسرے علوم و فنون میں بھی محققانہ بصیرت اور درک رکھتے تھے، عربی زبان کے ادیب اور شاعر تھے، عربی اور اردو میں ان کی گرانمایہ تصنیفات و تالیفات اور مقالات و مضامین کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے ان کی عبقریت فی العلم و الادب کی روشن دلیل

ہیں۔ علم و فضل میں نابغہ روزگار ہونے کے ساتھ سراپا جذبہ و عمل، تقویٰ و طہارت کے پیکر اور داعی الی الحق بھی تھے، اس حیثیت سے ان کا سب سے بڑا عملی کارنامہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ کا قیام ہے جس کے وہ بانی اور مؤسس تھے اور جوانی خاص نوعیت کے اعتبار سے پاکستان کے مدارس عربیہ میں ممتاز و نمایاں مرتبہ رکھتا ہے، مولانا کی وفات کے بعد جامعہ کے ماہنامہ بینات کی یہ اشاعت خاص مولانا کی یاد میں بڑی آب و تاب اور غایت درجہ اہتمام و انتظام سے شائع کی گئی ہے، اس میں مولانا کا خاندان، تعلیم و تربیت، درس و تدریس، تصنیف و تالیف، تحریر و تقریر، مختلف ملکی اور غیر ملکی اداروں سے تعلق، شعر و شاعری، سفر و حضر، دعوت و تبلیغ، مکاتیب و خطوط، ذاتی اخلاق و عادات، معمولات و مشاغل، اساتذہ، علمی اسناد، عملی خدمات، آل و اولاد، ارباب علم کے تاثرات اور ان کا ماتم، غرض کہ وہ سب کچھ ہے، مولانا سے متعلق جس کی جستجو کسی کو ہو سکتی ہے، یہ نمبر مولانا سے متعلق ایک اہم تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔

تیسری اسلامی چوٹی کانفرنس اور عالم اسلام | سائز ۲۲ x ۱۸ صفحات ۱۴۳، قیمت

پندرہ روپے، پتہ: ۲۳۸۶، بی ماران دہلی ۷

اپنے انداز اور اپنی نوعیت کا لاجواب مجموعہ جس کو دارالعلم بی ماران دہلی نے دل آویز و دلکش طباعت کے ساتھ خاص اہتمام سے شائع کیا ہے، اس مجموعے میں نہ صرف تیسری اسلامی چوٹی کانفرنس (مکہ و طائف) کے دلولہ انگیز حالات اور ایمان افزہ قراردادیں اور اسکیمیں احتیاط اور انتہائی نفاست کے ساتھ درج کی گئی ہیں بلکہ مکہ کانفرنس ۱۹۶۷ء، اور پہلی اسلامی چوٹی کانفرنس (رباط) اور دوسری اسلامی چوٹی کانفرنس (لاہور) کے ضروری حالات و کوائف بھی سلیقے سے یکجا کیے گئے ہیں، مجموعہ کا آخری باب ”عالم اسلام ایک نظر میں“ بجائے خود ایک نہایت مفید اور مطالعے کے لائق ہے، اس باب میں تمام اسلامی مملکتوں، اور مسلم ریاستوں کے رقبوں، آبادیوں

اور دیگر خصوصیات کا جامع خاکہ پیش کیا گیا ہے، اس مجموعے کی بہترین خصوصیت جس کو بعض حیثیتوں سے عظیم المثال کہا جاسکتا ہے یہ بھی ہے کہ اس میں ”اسلامی چوٹی کا نفس“ کو تصویروں کے آئینے میں بڑے جماؤ اور رچاؤ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، ابتداء میں مولانا عمید الزماں صاحب ڈاکٹر ادارہ دارالعلم کا مختصر اور جامع پیش لفظ ہے اور پھر باط سے طائف تک (تجدید و قاف) نہایت بصیرت افروز مضمون ہے جس میں دوسری باتوں کے علاوہ شاہ فیصل شہید کی تقریریں اور خطبوں کے ایسے اقتباسات دیے گئے ہیں جن کو پڑھ کر حرارت ایمانی میں جوش و دلولے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، واقعہ یہ ہے کہ ”دارالعلم“ نے یہ دل پسند اور گراں قدر تحفہ دے کر وقت کی ایک اہم ضرورت کو پورا کیا ہے۔ ادارہ نے عربی زبان میں بھی اسی موضوع پر ایک مکمل کتاب بعنوان ”مؤتمر القممۃ الاسلامیۃ الثالث والعالم الاسلامی“ شائع کی ہے۔ بعض مضامین جیسے ”اعلان مکہ“ اور ”اختتامی اعلان و قراردادیں“ وغیرہ دونوں کتابوں میں مشترک ہیں۔ عربی زبان سے متوسط درجہ کی مناسبت رکھنے والے حضرات اردو اور عربی کتابوں کے مشترکہ مضامین کے تقابلی مطالعہ سے ترجمہ کا اسلوب سیکھنے کے علاوہ بہت سے عربی الفاظ و تعبیرات کے عصری مفہام و معانی کی تعیین میں بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اس عربی مجموعہ کی قیمت دس روپے ہے۔ (ع)

۱۹۵۳ء حیات فتح محمد امین محدث و مہدی۔ اعلم والعلوم۔ اسلام کا نظام عدالت و محنت۔

تاریخ صقلیہ، تاریخ ملت جلد ہفتم

۱۹۵۵ء اسلام کا زرعی نظام، تاریخ ادبیات ایران، تاریخ علم فقہ، تاریخ ملت حصہ دوم، سلاطین ہند

تذکرہ علامہ محمد بن طاہر محدث پٹنہ

۱۹۵۶ء ترجمان السنہ جلد ثالث، اسلام کا نظام حکومت و طبع جدید و پذیرتربہ، جدیدین الاقوامی

سیاسی معلومات جلد دوم، خلفائے راشدین اور اہل بیت کرام کے باہمی تعلقات

۱۹۵۷ء لغات القرآن جلد ہفتم، صدیق اکبر تاریخ ملت حصہ یازدہم، سلاطین ہند دوم، انقلاب سس اور سس انقلاب کے بعد

۱۹۵۸ء لغات القرآن جلد ششم، سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات، تاریخ گجرات، جدیدین الاقوامی سیاسی معلومات جلد سوم

۱۹۵۹ء حضرت عمرؓ کے سرکاری خطوط، ۱۹۵۷ء کا تاریخی روزنامہ چتر گپ، جنگ آزادی ۱۸۵۷ء، مصائب و کونیا

۱۹۶۰ء تفسیر مظہری اردو پارہ ۲۹-۳۰، حضرت ابو بکر صدیقؓ کے سرکاری خطوط

امام غزالی کا فلسفہ مذہب و اخلاق، عروج و زوال کا الہی نظام

۱۹۶۱ء تفسیر مظہری اردو جلد اول، میرزا مظہر جان جاناں کے خطوط، اسلامی کتب خانے عرب دنیا

تاریخ ہند پر نئی روشنی

۱۹۶۲ء تفسیر مظہری اردو جلد دوم، اسلامی دنیا دسویں صدی عیسوی میں معارف الآثار

نیل سے فرات تک

۱۹۶۳ء تفسیر مظہری اردو جلد سوم، تاریخ ردہ، پسر کشی ضلع بجنور، علماء ہند کا شاندار باضی اول

۱۹۶۴ء تفسیر مظہری اردو جلد چہارم، حضرت عثمانؓ کے سرکاری خطوط عرب و ہند عہد رسالت میں

ہندوستان شاہان مغلیہ کے عہد میں

۱۹۶۵ء ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جلد اول، تاریخی مقالات

لاہوری دور کا تاریخی پس منظر، ایشیا میں آخری نوآبادیات

۱۹۶۶ء تفسیر مظہری اردو جلد ہفتم، موزع عشق، خواجہ بندہ نواز کا تصوف و سلوک

ہندوستان میں عربوں کی حکومتیں

۱۹۶۷ء ترجمان السنہ جلد چہارم، تفسیر مظہری اردو جلد ششم، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور ان کی فقہ

۱۹۶۸ء تفسیر مظہری اردو جلد ہفتم، تبیین تذکرے، شاہ ولی اللہؒ کے سیاسی مکتوبات

اسلامی ہند کی عظمت و رفعت

۱۹۶۹ء تفسیر مظہری اردو جلد ہفتم، تاریخ الفخری حیات و ذکر حسین، دین الہی اور اس کا پس منظر

۱۹۷۰ء حیات علیؓ، تفسیر مظہری اردو جلد ہفتم، آثار و معارف، احکام شرعیہ میں حالات زمانہ کی رعایت

۱۹۷۱ء تفسیر مظہری اردو جلد ہفتم، بیماری اور اس کا روحانی علاج، خلافت راشدہ اور ہندوستان

۱۹۷۲ء فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر، انتخاب الترغیب والترہیب، اخبارات منبر علی

عربی الشیخین و ترمیم ہندوستان

۷۰ سال سے لوگوں کا من پسند شربت

شربت روح افزا ۷۰ سالوں سے لوگوں کو گرمی کے
دنوں میں ٹھنڈک اور تروتاوش پہنچاتا آ رہا ہے۔
یہ بدن کو قدرتی تازگی دینے والی سٹورجی بوتلیوں
اور پھولوں پھلوں کے خالص رس سے بنتا ہے۔
شربت روح افزا پیاس ہی نہیں بجھاتا بلکہ
آپ کے جسم کو گرمی کا
مقابلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے۔
اسے آپ صبح کی جگہ ٹھنڈے پانی،
دودھ یا دہی کی سستی اور آئس کریم میں ڈالیں اور
بھرپور فرحت بخش لذت حاصل کیے۔

شربت روح افزا

لا جواب چیز ہے

بھارد

HTD-HWL-6741

حمید الرحمن عثمانی پرنٹر پبلشر نے جہاں پرنٹنگ پریس دہلی میں طبع کرا کر
دفتر برہان "اُردو بازار جامع مسجد دہلی" سے شائع کیا

جون ۱۹۸۰ء

مکتبہ اہل بیت علیہ السلام
مکتبہ اہل بیت علیہ السلام

برہان

قیمت سالانہ : بیس روپے

مرتب
سید احمد اسرار آبادی

مطبوعات دار المصنفین دہلی

- ۱۹۳۹ء اسلام میں غلامی کی حقیقت - اسلام کا اقتصادی نظام - تلاون شریعت کے نفاذ کا مسئلہ - تعلیمات اسلام اور سبکی اقوام - سوشلزم - بنیادی حقیقت -
- ۱۹۳۰ء غلامان اسلام - اخلاق و فلسفہ اخلاق - فہم قرآن - ملتِ حقہ اول - نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) - صراطِ مستقیم (انگریزی)
- ۱۹۳۱ء قصص القرآن جلد اول - وحی الہی - جدید بین الاقوامی سیاسی معلومات حصہ اول -
- ۱۹۳۲ء قصص القرآن جلد دوم - اسلام کا اقتصاد - (طبع دوم بڑی تقطیع مع ضروری اضافات) مسلمانوں کا عروج و زوال - تاریخِ ملتِ حقہ دوم - خلافتِ راشدہ -
- ۱۹۳۳ء مکمل لغات القرآن مع فہرست الفاظ جلد اول - اسلام کا نظامِ حکومت - سترہ تاریخِ ملتِ حقہ دوم - خلافتِ امیہ
- ۱۹۳۴ء قصص القرآن جلد سوم - لغات القرآن جلد دوم - مسلمانوں کا نظامِ تعلیم و تربیت (کامل)
- ۱۹۳۵ء قصص القرآن جلد چہارم - قرآن اور تصوف - اسلام کا اقتصادی نظام (طبع سوم جس میں غیر معمولی اضافے کیے گئے)
- ۱۹۳۶ء ترجمان السنہ جلد اول - خلاصہ سفرنامہ ابن بطوطہ - جمہوریہ یوگوسلاویہ اور مارشل ٹیٹو -
- ۱۹۳۷ء مسلمانوں کا نظمِ مملکت - مسلمانوں کا عروج و زوال (طبع دوم جس میں سیکڑوں صفحات کا اضافہ کیا گیا ہے اور متعدد ابواب بڑھائے گئے ہیں) لغات القرآن جلد سوم - حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی -
- ۱۹۳۸ء ترجمان السنہ جلد دوم - تاریخِ ملتِ حقہ چہارم - خلافتِ ہسپانیہ - تاریخِ ملتِ حقہ پنجم - خلافتِ عباسیہ اول
- ۱۹۳۹ء قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کی علمی خدمات (مکمل) اسلام کے شاندار کارنامے (کامل) تاریخِ ملتِ حقہ ششم - خلافتِ عباسیہ دوم - بصائر -
- ۱۹۵۰ء تاریخِ ملتِ حقہ ہفتم - تاریخِ مصر و مغربِ اقصیٰ - تدوین قرآن - اسلام کا نظامِ مساجد - اشاعتِ اسلام، یعنی دنیا میں اسلام کیونکر پھیلا -
- ۱۹۵۱ء لغات القرآن جلد چہارم - عرب اور اسلام - تاریخِ ملتِ حقہ ہشتم - خلافتِ عثمانیہ - جارج برنارڈشا -
- ۱۹۵۲ء تاریخِ اسلام پر ایک طائرانہ نظر - فلسفہ کیا ہے؟ جدید بین الاقوامی سیاسی معلومات جلد اول (جس کو از سر نو مرتب اور سیکڑوں صفحوں کا اضافہ کیا گیا ہے - کتابتِ حدیث -
- ۱۹۵۳ء تاریخِ مشائخِ چشت - قرآن اور تعمیرِ ستیر - مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افسانہ -

برہان

جلد ۸۶	شعبان المعظم ۱۳۰۱ھ مطابق جون ۱۹۸۱ء	شمارہ ۷
--------	------------------------------------	---------

نظرات سعید احمد اکبر آبادی

مقالات

- ۱۔ تسخیر اشیا اور نعمہائے الہیہ : { جناب مولوی شہاب الدین صاحب ندوی }
ناظم فرقانیہ اکیڈمی (بنگلور)
- ۲۔ علوم عقلیہ میں علامہ محمد انور شاہ کشمیری { از ڈاکٹر سید محمد فاروق بخاری شعبہ }
عربیہ ادبیات (کشمیر)
- ۳۔ ایک مکتوب گرامی کی بصیرت { سعید احمد اکبر آبادی }
(دس)
- ۴۔ تبصرے

۵۵

۵۹

نظرات

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا المیہ

سخت افسوس اور رنج ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مریض ناتواں جو دو ڈھائی برس سے چند در چند امراض مزمنہ کا شکار ہونے کے باعث عالم امید و یاس میں کشمکش موت و زلیست سے دو چار تھا ۱۲ مئی کی سہ پہر کو اچانک دم توڑ گیا جب کہ ایک معصوم و بے گناہ نوجوان طالب علم پولیس کی گولی کا نشانہ بنا، زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرا اور چند گھنٹے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا، یونیورسٹی جو ایک ماہ تک بند رہنے کے بعد ابھی پچھلے دنوں کھلی تھی، پھر دوبارہ غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی، طلباء اور طالبات آگے پیچھے سب ہوٹل خالی کر گئے، لڑکوں کا مطالبہ تو تھا ہی کہ وائس چانسلر اور پروفیسر وائس چانسلر استعفا دیں، ۱۲ مئی کے واقعہ کے بعد ملازمین یونیورسٹی کی یونین نے بھی ایک جلسہ کر کے اعلان کیا کہ وہ موجودہ وائس چانسلر کی موجودگی میں اپنے اپنے دفاتر نہیں آئیں گے اور کام نہیں کریں گے ساتھ ہی اسٹاف ایسوسی ایشن نے جلسہ کر کے نہایت درشت لب و لہجہ میں ایک متفقہ تجویز کے ذریعہ وائس چانسلر اور ان کے رفیق سے مطالبہ کیا کہ ”تاخیر مزید کے بغیر یونیورسٹی سے الگ ہو جائیں، ورنہ جب تک وہ رہیں گے ہم کام نہیں کریں گے“ ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ان سطور کے لکھے جانے تک یونیورسٹی کیمپس ایک شہر خموشاں اور ایک بلدہ دیران و سنسان بنا ہوا ہے، ہر دفتر بند اور ہر ادارہ مقفل ہے۔ یہاں تک کہ لائبریریاں

شفا خانہ، میڈیکل کالج، رجسٹرڈ آفس جو تعطیلات کے دنوں میں بھی بند نہیں ہوتے اب وہ بھی بند ہیں اور یونیورسٹی کی تمام عمارتوں پر حسرت و یاس برس رہی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا ایک اور نہایت افسوس ناک اور تشویش انگیز واقعہ ہے جس کی کوئی نظیر یورپ کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔

جب کبھی اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے ہر فریق ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ شروع کر دیتا ہے اور کوئی اپنی خطا یا غلطی کا اعتراف کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا چنانچہ اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، طلباء کا دعویٰ ہے کہ اس کی ذمہ داری تمام وائس چانسلر کے سر ہے، اور وائس چانسلر اور ان کے ساتھیوں کے نزدیک اس کے ذمہ دار طلباء اور اساتذہ کا ایک گروپ ہے، حالانکہ ایک یہ کیا دنیا کا کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں سب ارباب واقعہ کا، کسی کا کم کسی کا زیادہ، کچھ نہ کچھ حصہ نہ ہو، خلیل جبران نے ایک ناول میں خوب کہا ہے: ”درخت کا ایک پتہ بھی اگر گرتا ہے تو پورے درخت کی خاموش رضامندی کے بغیر نہیں گرتا“ اس بنا پر ہمارے نزدیک کسی ایک فریق کا دوسرے کو الزام دینا غلط ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری وائس چانسلر، اساتذہ اور طلباء سب پر عائد ہوتی ہے، اور اس لیے اگر اس یونیورسٹی کو زندہ رکھنا ہے تو یہ موقع ایک دوسرے پر الزام تراشی کا ہرگز نہیں ہے، بلکہ گریبان میں منہ ڈال کر احتساب نفس کرنے کا ہے۔

اصل یہ ہے کہ آج کل ہمارا ملک تہذیبی اور اخلاقی اعتبار سے جس شدید اھتل تھیل کی حالت میں مبتلا ہے ہماری قومی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اس سے متاثر نہ ہو، جیہے کہ مسلمانوں کے تعلیمی ادارے اور مذہبی درسگاہیں تک اس سے متاثر ہیں، اگرچہ تاثر کی صورتیں اور اس کے مظاہر مختلف ہیں، سخت افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ اس عام

صورتِ حال سے ہماری علیگڑھ مسلم یونیورسٹی بھی مستثنیٰ نہیں ہے، اس بنا پر یونیورسٹی کے اعضاء و جوارح بھی خود غرضی اور مطلب پرستی کی اس رد میں بہنے لگے ہیں جس میں ملک کے دوسرے ادارے بہہ رہے ہیں اور وہ بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں اس حقیقت کو کہ ان کی یونیورسٹی ایک خاص کلچرل یونیورسٹی ہے، وہ اسلامی تہذیب و ثقافت کی نمائندگی کرتی ہے اور اس حیثیت سے اس یونیورسٹی کی جو گزشتہ روایات اور تاریخ رہی ہیں وہ کس درجہ عظیم الشان اور نمایاں و ممتاز رہی ہیں، اب موجودہ نسل کو کون یاد دلائے کہ سرسید اور ان کے رفقاء نے محمدؐ ن کا لچ کو جو بعد میں یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا ایک اقامتی تعلیمی ادارہ محض اس عزم اور جذبہ سے بنایا تھا کہ یہ ادارہ مثل ایک خاندان کے ہو گا جس میں اساتذہ اور طلباء اور ملازمین سب اسلامی روایات کے مطابق ایک خاندان کے چھوٹے بڑے افراد کی طرح مل جل کر محبت و شفقت اور ادب و احترام کے ساتھ رہیں گے اور سب مشترکہ طور پر عزم اور خلوص کے ساتھ اس عظیم مقصد کے لیے کام کریں گے جس کے لیے یہ کالج قائم کیا گیا تھا، یعنی ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ نے مسلمانوں کو جس قریبی و مذلت میں گرا دیا تھا اعلیٰ تعلیم و تربیت کے ذریعہ مسلمانوں کو اس پستی سے نکال کر ملک میں ایک باعزت اور پروقا زندگی بسر کرنے کے قابل بنایا۔ اس بنا پر یہ کالج صرف ایک تعلیم گاہ نہ تھا بلکہ ایک مرکز تہذیب و تربیت بھی تھا اور جو لوگ اس کالج سے فارغ ہو کر نکلتے تھے ان کا ایک کیرکٹر ہوتا تھا، زندگی اور اس کے مسائل کے بارہ میں وہ اپنا ایک مخصوص نقطہ نگاہ رکھتے اور ان اوصاف و کمالات کے باعث ملک میں اور بیرون ملک وہ عزت و احترام سے دیکھے جاتے تھے۔

پھر جب ۱۹۰۷ء میں کالج ترقی کر کے یونیورسٹی بنا تو دنیا نے دیکھا کہ یونیورسٹی کس عزم اور یقین کے ساتھ سرسید کے مشن اور ان کے نصب العین کی حفاظت کرتی اور سرسید کے

بتائے ہوئے لائحہ عمل پر چلتی رہی ایک خاندان ہونے کی اس کی روایت برقرار رہی، اساتذہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے تھے لیکن، درس و تدریس اور طلبہ کی تربیت کا کام ایک مقدس فریضہ سمجھ کر انجام دیتے تھے، ان میں حرص اور طمع نہیں تھی، انھیں جو تنخواہ ملتی تھی اس پر قناعت کر کے صاف ستھری مگر سادہ زندگی بسر کرتے تھے، انھیں اپنے مضمون سے عشق ہوتا تھا، مطالعہ کے ذریعہ وہ اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہتے تھے، طلبہ کو اپنی اولاد سمجھتے تھے اور ان کے دکھ درد میں ان کے شریک ہوتے تھے، وہ راست باز، محنتی اور مخلص ہوتے تھے، اسی طرح طلبہ، اپنے والدین کی طرح ان سے محبت اور ادب و احترام کا معاملہ کرتے اور ان پر اعتماد کرتے تھے، بچے بہر حال بچے ہوتے ہیں، کبھی حق یا ناحق مچل کھینچ جاتے ہیں، اس لیے اسٹرائیکیں اس زمانہ میں بھی ہوتی تھیں لیکن کیا مجال کہ کوئی لڑکا کسی استاد کو گالی دے یا اس پر ہاتھ اٹھائے، جب لڑکوں کی طرف سے اس بات کا اطمینان تھا تو حکام یونیورسٹی کو کیا ضرورت تھی کہ وہ پولیس کو طلب کرے۔

وائس چانسلر جو اس خاندان کا سب سے بڑا ہوتا تھا وہ اور اساتذہ دونوں طلبہ سے مفاہمت کر لیتے تھے اور معاملہ ختم ہو جاتا تھا۔ ہم نے یہ زمانہ خود نہیں دیکھا، سنا بہت کچھ ہے، البتہ کرنل بشیر حسین زیدی اور بدرالدین طیب جی کی وائس چانسلری کے عہد میں اس دورِ ادین کی ایک جھلک دیکھی ہے۔

غرض کہ جس دور کا یہ تذکرہ ہے وہ یونیورسٹی کا عہدِ زریں اور خیر القرون تھا جبکہ یونیورسٹی کے اربابِ حل و عقد اساتذہ اور طلبہ تعمیر ملت و قوم کے مقصد کے پیش نظر ہم آہنگی اور یک جہتی کے ساتھ مل جل کر کام کرتے تھے، اختلافات کہاں نہیں ہوتے؟ وہاں بھی تھے، لیکن یہ اختلافات ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتے تھے، لیکن آج صورت حال بالکل برعکس ہے، یونیورسٹی کے لیے اقلیتی کردار کے مطالبہ سے

ملک کے بام و در عرصہ سے گونج رہے ہیں لیکن اس بات کا احساس کسی کو نہیں ہے کہ ملک کی تقسیم نے پسماندگی اور زبوں حالی کے اعتبار سے مسلمانوں کو پھر اسی مقام پر لا کھڑا کر دیا ہے جہاں وہ ۸۵۷ء کے نتیجہ میں سرسید کے زمانہ میں تھے، اس بنا پر سخت ضرورت تھی کہ سرسید اور ان کے رفقاء نے اس زمانہ میں جس دل کی لگن اور مخلصانہ محنت و مشقت اور عزم و حوصلہ کے ساتھ کام کیا تھا ہم بھی اسی جذبہ و دلولہ اور ہم آہنگی کے ساتھ مسلمانوں کی تعمیر نو کے لیے کام کرتے، آپس میں اگر کچھ تلخیاں اور ناگواریاں ہوتیں بھی تو جتنی کہ مشہور مصرعہ: **وعند الشدا اشد عند هب الاحقاد** جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو آپس کی رکبتیں دور ہو جاتی ہیں، کے مطابق ایک اعلیٰ مقصد کی خاطر ان تلخیوں اور ناگواریوں کو پی جاتے اور ان کو اتنی اہمیت نہ دیتے کہ منزل مقصود ہی نظر سے اوجھل ہو جاتی۔ مسلمان بیشک اقلیت میں ہیں لیکن اگر اقلیت میں غیرت و حمیت قومی اور جذبہ عمل ہو تو اقلیت میں ہونا خدا کی رحمت اور اس کا فضل و کرم خاص ہے۔ کیونکہ اکثریت اپنے احساس برتری کے گھمنڈ میں جمود و تعطل کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کے برخلاف اقلیت جہاد زندگی میں عزم و حوصلہ کے ساتھ مصروف عمل رہتی ہے تو آخر ایک وقت آتا ہے جب کہ اپنی مملکت کے نظم و نسق کے لیے خود اکثریت اقلیت سے مدد کی خواہاں اور طلبگار ہوتی ہے، یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن مجید و کہ **مَنْ فَعَلَتْ قَلِيلَةً غَلَبَتْ فِئْتَهُ كَثِيرَةً** فرما کر بیان کیا گیا ہے۔ وقت کا منادی چیخ چیخ کر بکار رہا ہے، حوادث ہیں کہ لکار رہے ہیں مگر صد افسوس! اس آواز کو کوئی نہیں سنتا، نہ اساتذہ سنتے ہیں اور نہ طلباء، کیونکہ طلباء اساتذہ کی شفقت و محبت اور ان کی توجہ و رہنمائی سے محروم ہونے کے باعث بے یقینی اور پر اگندگی فکر و خیال کا شکار ہیں اور اساتذہ راحت طلبی اور ہوسِ جلب زر کے صیذروں! نتیجہ یہ ہے کہ آج نیو یورک میں خاک اڑ رہی ہے، کرشن عام ہے، ڈسپلن مفقود ہے اور تعلیم کا ستیاناس ہو رہا ہے۔ ہزاروں طلباء

اور طالبات کی زندگی کے قیمتی لمحات برباد جا رہے ہیں، اور لاکھوں روپے ماہوار بے مصرف خرچ ہو رہے ہیں: واے گر در پس امر دزد بود فردا لے۔

جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا ہے: ۱۲ مئی کو جو حادثہ فاجعہ پیش آیا یا اس سے پہلے اسی سلسلہ کے جو واقعات پیش آئے تھے ان کی ذمہ داری کسی ایک فریق پر نہیں بلکہ سب پر عائد ہوتی ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ جو جس مرتبہ و مقام پر ہے اس کی ذمہ داری بھی اسی حساب سے ہوگی۔

وائس چانسلر یونیورسٹی کا سربراہ اور صدر انتظامیہ ہوتا ہے اس لیے لازمی طور پر اس معاملہ میں بھی سب سے بڑی ذمہ داری اور مسئولیت صدر انتظامیہ کی ہی ہوگی۔ وائس چانسلر سید حامد صاحب بے شبہ ذاتی طور پر نہایت شریف اور بڑے فاضل و قابل انسان ہیں، ان کی دیانتداری اور خلوص پر بھی شک نہیں کیا جاسکتا، لیکن یونیورسٹی کا ایڈمنسٹریشن ان کی زندگی کا پہلا اور نیا تجربہ تھا، جون سنہ ۷۷ء میں اپنے عہدہ کا چارج لینے کے بعد جب کہ یونیورسٹی بند تھی انھوں نے دفتروں کی اصلاح و ترقی اور ان میں حسن کارکردگی کی رفتار کو بڑھانے کے لیے جو اقدامات کیے وہ ضرورتاً قابل تعریف تھے اور ان کی شہرت ہوئی بھی، لوگ اس زمانہ میں ان کی تعریف ہمارے سامنے کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ ابھی کیا ہے؟ تیل دیکھیے، تیل کی دھار دیکھیے، وائس چانسلر کا اصل ٹسٹ یہ ہے کہ وہ طلباء اور اساتذہ کے معاملات سے کس طرح عہدہ برآ ہوتا ہے۔ چنانچہ یونیورسٹی کھلنے کے بعد جب طلباء سے سابقہ ہوا تو ہمارے اندیشے غلط ثابت نہیں ہوئے۔ ایک وائس چانسلر جس کو اپنے عہدہ کا چارج لیے ہوئے ابھی پورا ایک برس بھی نہیں ہوا اگر اس کے اس مختصر عہد میں پولیس کو دو مرتبہ یونیورسٹی کمپس میں ڈیرا ڈالنا پڑے اور اس کے نتیجہ میں یونیورسٹی دو مرتبہ بند ہو تو ایڈمنسٹریشن کو کامیاب نہیں کہا

جاسکتا۔

ایک کامیاب ایڈمنسٹریشن کے لیے ضروری ہے کہ (۱) جب کبھی کوئی اہم معاملہ پیش آئے اس کے تمام پہلوؤں پر سنجیدگی اور ایمانداری سے غور و فکر کرے، (۲) ارباب دانش و تجربہ سے مشورہ کرے اور پھر فیصلہ جلد کرے، (۳) مالی مٹول سے کام نہ لے اور (۴) پھر جب فیصلہ کر لے تو اسے پوری قوت سے نافذ کرے اور اس معاملہ میں کسی دباؤ اور سفارش کو قبول نہ کرے (۳) علاوہ ازیں کسی چیز کا فیصلہ کرتے وقت قانون کی اندھی پیروی نہ کرے بلکہ مصلحت شناسی اور بیدار مغزی سے بھی کام لے، حضرت عمر فاروق سے بڑا اور زبردست ایڈمنسٹریٹر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ بھی مصلحت شناسی کے قائل تھے، چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو جو عشرہ مبشرہ اور سابقین اولین میں سے ہیں کوفہ کا گورنر مقرر فرمایا، کوفہ والے پہلے تو ان سے خوش رہے اور پھر حسب عادت ان کی اٹھ سیدھی شکایتیں دربار خلافت میں پہنچانی شروع کر دیں، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر نے ان کو معزول کر دیا مگر ساتھ ہی فرمایا: میں جانتا ہوں کہ سعد بن ابی وقاص کے خلاف اہل کوفہ کی شکایتیں سرتاسر غلط اور بے بنیاد ہیں، لیکن اس کے باوجود انتظامی مصلحت کا تقاضہ تھا کہ سعد کو کوفہ سے ہٹا دیا جائے، حضرت عمر کا یہ فیصلہ اس امر کی صاف دلیل ہے کہ ایک ایڈمنسٹریٹر کو صرف یہ دیکھنا نہیں ہے کہ قانون کیا ہے بلکہ اسے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا ماحول کیا ہے؟ حالات کس قسم کے ہیں؟ اور قانون کے مطابق اس وقت اس کے فیصلہ کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟۔

ہمارے تجربہ اور مشاہدہ کے مطابق سید حامد صاحب میں ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں ہے۔ ہمیں ان کی کمزوری کا پہلا تجربہ اس وقت ہوا جب کہ

انھوں نے یونیورسٹی میں بڑے اہتمام و انتظام سے بین الاقوامی سطح پر پندرھویں صدی ہجری کی تقریبات کو منانے کی غرض سے سابق وائس چانسلر پر دفینسٹر کی مقرر کی ہوئی کمیٹی توڑ دی اور اس کی جگہ ایک اور وسیع ترکیبی کی تشکیل کی جس کے سکریٹری یونیورسٹی کے ایک سینئر پروفیسر مقرر کیے گئے، چند لوگوں کے کہنے سننے پر حامد صاحب جلد بازی میں ایک فیصلہ تو کر بیٹھے لیکن اس فیصلہ کو نافذ نہیں کرا سکے، اس کا افسوسناک نتیجہ یہ ہوا کہ پہلی کمیٹی تقریبات کے سلسلہ میں کافی کام کر چکی تھی۔ اس پر یونیورسٹی کا جو روپیہ خرچ ہو چکا تھا وہ سب برباد ہو گیا اور دنیا بھر میں یونیورسٹی کی بدنامی اور رسوائی الگ ہوئی، پھر طلباء کا ایجنڈیشن شروع ہوا تو پروفیسر عرفان حبیب کے معاملہ میں بھی انھوں نے اس کمزوری کا مظاہرہ کیا، وہ قطعی کوئی فیصلہ نہیں کر سکے، کبھی کچھ کہا اور کچھ کیا، ایک بات جم کے نہ کہہ سکے اور نہ کر سکے، اس درمیان میں لڑکے گرفتار ہوئے، جیل میں رہے، پھر رہا بھی ہوئے، یونیورسٹی بند ہوئی اور پھر کھلی بھی، مگر جس بات پر ہنگامہ ہوا تھا وہ پھر بھی وہیں کی وہیں رہی، اسے کون شخص اچھا ایڈمنسٹریشن کہہ سکتا ہے؟ اس کے بعد یونین کے ختم کرنے کے معاملہ میں بھی ان سے یہ فروگزاشت ہوئی کہ انھوں نے صرف یہ دیکھا کہ دستور کیا ہے اور اس بات کا لحاظ نہیں رکھا کہ یونیورسٹی کی موجودہ فضا میں اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ورنہ انھیں اگر اس کا خیال ہوتا تو اس کی پیش بندی کے لیے وہ کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے تھے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قانون پر عمل کرنے کے قائل ہیں، مصالحت شناسی کے نہیں، اور جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں یہ چیز ایک ایڈمنسٹریٹر کا ہنر نہیں کمزوری ہے۔

بہر حال جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت برا ہوا جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اگر یونیورسٹی کو بچانا ہے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ وائس چانسلر، اساتذہ اور طلباء سب ایک میز پر بیٹھیں، سخن سازی اور اپنے پرستیج

کا خیال ترک کریں اور کھلے دل سے اپنی اپنی غلطی کا اقرار و اعتراف کریں اور آئندہ کے لیے اشتراک و تعاون باہمی سے کام کرنے کا عہد و پیمان کریں۔ علاوہ ازیں ہم گورنمنٹ سے درخواست کریں گے کہ وہ ایک اعلیٰ تحقیقاتی کمیشن مقرر کرے جو گذشتہ پانچ برس کے یونیورسٹی کے تعلیمی، انتظامی اور مالیاتی حالات کا وقت نظر اور تحقیق سے جائزہ لے کر ایک جامع اور مفصل رپورٹ پیش کرے، پھر اس رپورٹ کے مطابق جو لوگ، خواہ وہ کتنے ہی بڑے ہوں، کرپٹ، مفسد اور کام چور پائے جائیں انہیں فوراً اور بے تکلف یونیورسٹی سے خارج کیا جائے، حقیقت یہ ہے کہ یونیورسٹی کا جسم اندر سے اس درجہ فاسد اور متعفن ہو گیا ہے کہ جب تک اس پر عمل جراتی نہ ہو گا وہ صحت مند اور درست نہ ہو گا۔ گورنمنٹ کو اس سلسلہ میں جلد کوئی اقدام کرنا چاہیے۔

رموز عشق:

مؤلفہ ڈاکٹر میردلی الدین صاحب:

زیر نظر کتاب میں نکات تصوف اور عشق و محبت پر حکیمانہ انداز میں سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ اس موضوع پر ایسی کوئی کتاب اردو فارسی یا انگریزی زبان میں موجود نہیں ہے۔ محبت و عشق کی ماہیت و حقیقت کیا ہے۔ عشق شدت محبت کا نام ہے؟ محبت کن مراتب و مدارج کو طے کر کے عشق پر منتہی ہوتی ہے۔ اس کتاب میں انہیں احوال و مدارج کو ایک خاص و منشی ترتیب کے ساتھ شرح و بسط سے پیش کیا گیا ہے۔ کتاب متعدد ابواب پر مشتمل ہے محبت یا عشق کی حقیقت، اسباب محبت، عشق حقیقی اور دلائل شرعیہ، عشق اور صوفیہ و حوریہ، عشق مجازی، آثار و ثمرات عشق وغیرہ۔ سائز ۲۶ x ۲۰ صفحات ۲۰۶، قیمت ۱۵/-

۲۔ تسخیرِ اشیاء اور نعمہ ہائے الہیہ خلافتِ ارض کے لیے سائنس و صنعت کی اہمیت (آخری قسط)

علمِ اسماء کی تفصیل | پچھلے باب میں علمِ اسماء کا تعارف کرایا گیا تھا۔ اس باب میں علمِ اسماء کی تفصیل اور عملاً ان سے استفادہ کی نوعیت و اہمیت بیان کی جاتی ہے۔

زمانہ قدیم کا انسان صرف زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہوا، پانی، حجر، شجر، مٹی، حشرات، گائے، بیل، بکری، اونٹ، گھوڑا، گدھا، ہاتھی، کتا، بلی، شیر، بوم، جنگل، پہاڑ، لوہا، تانبا، پیتل، سونا، چاندی، دریا، سمندر، مچھلی، پرندے، چاول، گیہوں، دان، سبزی، گوشت، انڈا، دودھ اور دہی وغیرہ ہی سے واقف تھا یا چند زراعتی، تمدنی اور جنگی آلات و اوزار وغیرہ سے۔

مگر آج کا انسان ایٹم، الکٹران، پروٹان، نیوٹران، پوزیٹران، ڈیوٹران، فوٹان، اینڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، کاربن، ہیلیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، ریڈیم، یورینیم (تقریباً ۱۰۳ عناصر)، برق، بھاپ، ایٹمی قوت، ایٹمی شعاعیں، لاشعاعیں، کائناتی شعاعیں، پروٹون، پلازم، امیبا، پروٹوزوا، جینز، کروموسوم، کلوروفل، کلوروپلاسٹ، انزائم، سینٹو، کانڈریا، ہیموگلوبین، ہارمون، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، ڈیٹا من، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ، گلوکوز، پنسلین، مختلف قسم کے کیمیائی ایسڈ اور ان کے بے شمار مرکبات،

ربر اور اس کی مصنوعات، پلاسٹک اور اس کی مصنوعات، مختلف کیمیاوی کھادیں اور ادویات، نئی نئی دھاتوں کی دریافت اور ان کی مصنوعات، بے شمار قسم کی پچیدہ مشینیں، تھرمسٹک، بیرومٹک، فلاسک، ریفریجیٹر، ٹرین، موٹر، ہوائی جہاز، ریڈیو، ٹیلیفون، ٹیلی ویژن، برقی دلاسکی تار، ٹیبلٹس، ٹیلی پرنٹر، راکٹ اور خلائی جہاز وغیرہ وغیرہ سے بھی واقف ہے۔

آج انسان روئے زمین پر سوا ملین (ساڑھے بارہ لاکھ) کے قریب حیوانات و نباتات کے وجود کا پتہ لگا کر ان کے آثار و خواص کا مطالعہ کر رہا ہے جو ”حیاتیات“ (Biology) کے دائرہ میں آتے ہیں۔ اسی طرح آج کرۂ ارض پر پائے جانے والے دو لاکھ کے قریب ”غیر نامیاتی مرکبات“ (Inorganic compounds) اور چالیس لاکھ کے لگ بھگ ”نامیاتی مرکبات“ (Organic compounds) سے واقفیت حاصل کر چکا ہے جس کا مطالعہ علم کیمیا (Chemistry) کے تحت کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سمائے دنیا میں پائے جانے والے لاتعداد ستارے اور سیارے اور ربوں کہکشاؤں کے نظاموں اور ان کی خصوصیات کا مطالعہ علم فلکیات (Astronomy) کے تحت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح زیر زمین پائی جانے والی اشیاء خصوصاً مٹی اور چٹانوں کی بناوٹ اور ان کی ساخت و پرداخت اور معدنیات وغیرہ کا مطالعہ علم ارضیات (Geology) کے تحت کیا جا رہا ہے۔

Asimov's Guide to Science, Vol. 2, P. 304, 1978. ۱۵

۱۸۰۰ء حیوانات و نباتات کی دریافت شدہ تعداد صرف ستر ہزار تھی، جب کہ یہ تعداد آج بارہ لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ کھوج برابر جاری ہے اور دن بدن نئے نئے انواع حیات علم انسانی میں آرہے ہیں۔ اس لحاظ سے مخلوقات الہی کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

۱۵ علم کیمیا، ۱۵۸/۲

اس لحاظ سے تحقیقات کا دائرہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے موجودات عالم یا خدا کی مخلوقات کی تعداد میں بھی برابر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دور بین اور خورد بین کی ایجاد کے بعد تو ہمارے سامنے نئے نئے جہانوں کے ظہور کا ایک تانتا سا بندھ گیا ہے اور ایسے ایسے حقائق منظر عام پر آ رہے ہیں جن کے ملاحظہ سے حیرت ہوتی ہے۔

جس طرح قدیم چیزوں سے واقفیت ”علم اسما“ میں داخل تھی اسی طرح جدید سے جدید تمام چیزوں سے واقفیت بھی علم اسماء میں داخل ہے بلکہ قیامت جتنی تھی ہی نئی چیزیں اور ان کے خواص و تاثیرات دریافت ہوتے جائیں گے وہ سب سب مفسرین کی تصریحات کے مطابق۔ علم اسماء ہی کے دائرہ میں ہوں گے جن کے دریافت کی صلاحیت خلاق فطرت نے روز ازل ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کے توسط سے بالقوة تمام انسانوں میں رکھ دی تھی۔

سائنسی علوم کا پھیلاؤ | ان اصطلاحات کی وسعت یا ”ناموں کی کثرت“ کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ سائنسی علوم کی بے انتہا ترقی اور پھیلاؤ کی بدولت خود ان علوم (طبیعیات، کیمیا، حیاتیات اور ارضیات وغیرہ) میں سے اب ہر علم و فن کی لغات (ڈکشنریاں) تک الگ الگ تیار ہونے لگی ہیں۔ مثال کے طور پر ادارہ Penguin Books London کی تیار کردہ مختلف سائنسی لغات ملاحظہ ہوں، جن میں سے ہر ایک کئی کئی ہزار الفاظ و اصطلاحات پر مشتمل ہے یہ

1. The Penguin Dictionary of Physics. ۱۔ جو یہ ہیں:
2. The Penguin Dictionary of Biology.
3. A Dictionary of Science
4. A Dictionary of Geology.
5. A Dictionary of Geography.
6. A Dictionary of Electronics.

(یہ لغت خصوصیت کے ساتھ علم کیمیا کے لیے مخصوص ہے)

پھر ان علوم میں سے ہر علم کثرت مباحث کی بدولت مزید شاخ در شاخ تقسیم ہو جاتا ہے مثال کے طور پر صرف "حیاتیات" ہی کو لے لیجیے جس کی اب تک بیسیوں شاخیں وجود میں آچکی ہیں۔ جیسے :

Morphology	علم عضویات
Histology	نبیجیات
Anatomy	علم تشریح
Physiology	فعلیات
Ecology	علم طبیعی ماحول
Taxonomy	علم درجہ بندی (انواع حیات کے اقسام)
Genetics	علم توالد و تناسل
Palaeontology	معدوم شدہ جانوروں اور پودوں کا علم
Economic Botany	نباتاتی معاشیات
یہ وہ علوم ہیں جو عام طور پر درسی کتابوں کا جزو ہوتے ہیں۔ اور حیاتیات کی دو	
اصولی شاخوں : (۱) علم نباتات (Botany) اور (۲) علم حیوانات (Zoology)	
کی کسی بھی درسی کتاب کے عموماً لازمی اجزاء کے طور پر یہ مباحث پائے جاتے ہیں۔	
ان کے علاوہ حیاتیات کی چند جدید شاخیں وہ ہیں جو فنی لحاظ سے مخصوص نوعیت	
کی حامل ہیں۔ ان کے بغیر حیاتیات کا مطالعہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ ہیں :	
Citology	علم خلیات
Biochemistry	حیاتیاتی کیمیا
Physical Biology	طبیعی حیاتیات
Marine Biology	بحری حیاتیات

Radio Biology	_____	تابکاری حیاتیات
Micro Biology	_____	خوردہ بینی حیاتیات
Molecular Biology	_____	سالماتی حیاتیات
Chemical Micro Biology	_____	کیمیائی خوردہ بینی حیاتیات
Electrophysiology	_____	برقی فعلیات
Bioelectricity	_____	حیاتی برقیات
Enzymology	_____	انزائمیات
Mitochondriology	_____	مائی ٹوکانڈریائی علم

بطور مثال یہاں پر صرف ایک علم کی متعدد شاخیں بیان کی گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ علوم چھوٹ گئے ہوں۔ بہر حال اس سے موجودہ سائنسی علوم کی وسعت و اہمیت اور ان کی ہمہ گیری کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام علوم اور یہ تمام مسائل و مباحث علم اسماہری کی تفصیلات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان چیزوں (مادہ و توانائی کے آثار و خواص) کو مسلمان محقق اور سائنس دان دریافت کرتے تو ان کے نام بھی وہ اپنی زبان میں کچھ اور رکھتے، جس کی وجہ سے شاید وہ اجنبیت نہ ہوتی جو آج دکھائی دے رہی ہے۔ یہ اور دوسری حیثیت سے وہ علوم و فنون کے میدان میں بھی اقوام عالم کی لہ اگرچہ علوم و فنون کی اصطلاحوں کے مترادفات ہماری زبان میں بھی وضع کر لیے گئے ہیں۔ مگر جس رفتار سے سائنس کی ترقی ہو رہی ہے، اس رفتار سے وضع اصطلاحات کا کام نہیں ہو پا رہا ہے اور پھر بہت سی اصطلاحیں فرسودہ اور ناکارہ معلوم ہوتی ہیں۔ اس بنا پر اکثر انگریزی کی اصطلاحات کے استعمال ہی کو ترجیح دینا پڑتا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ اصل معاملہ محض اصطلاحات کا بھی نہیں ہے بلکہ صحیح معنی میں ان علوم کے غیر دینی اور غیر ضروری ہونے کا تصور ہے۔ جب تک "علم" کی تقسیم کا یہ غلط تصور نہیں بدلے گا کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آسکتی۔ (باقی صفحہ پر)

رہبری کر کے پوری دنیا کے امام بنتے۔ جیسا کہ قرون وسطیٰ میں بغداد، سسلی اور اسپین وغیرہ نے علوم و فنون کی ترقی میں تاریخی رول ادا کیا تھا، جس کے باعث موجودہ یورپ کی ذہنی بیداری اور اس کی نشاۃ ثانیہ (Renaissance) عمل میں آ سکی۔

قرآن کی بلاغت اور اس کے علمی اعجاز کا ایک نمونہ | ضمناً میں اس موقع پر ایک نکتہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے علوم اور یہ تمام مسائل و مباحث محض قرآن حکیم کے ایک لفظ ”الاسماء“ کی تفصیل ہیں۔ یہ قرآن حکیم کی بلاغت اور اس کا سب سے بڑا اعجاز ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ میں علوم و فنون کے سمندر کو نہیں بلکہ بلا بلا لغت ”سمندروں“ کو سمو دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم کو اس موقع پر صرف ایک لفظ ”الاسماء“ کی بلاغت اور اس کے حیرت انگیز مفہوم میں نظر آ رہا ہے۔ اس ایک لفظ کی تشریح و تفسیر — مکمل طور پر — پوری نوع انسانی اپنے تمام علوم و فنون سمیت قیامت تک نہیں کر سکتی۔ علوم و فنون کی پوری پوری عظیم الشان لائبریریاں بھی اس ایک لفظ کی کامل توجیہ و تشریح میں عاجز و بے بس رہیں گی یعنی موجودات عالم اور ان کے خواص و آثار سے متعلق جتنی بھی تفصیلات — مختلف علوم کے تحت — مدوّن کی جائیں گی وہ سب کی سب اس ”ایک حرفی کوزے“ میں سما جائیں گی بلکہ ”هل من مزيد“ کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی۔

قُلْ لَوْ كَانَتِ الْخُحُودُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْخُحُودُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝ کہہ دو کہ اگر سمندر روشنائی بن جائے میرے رب کی باتوں کے (لکھے جانے) کے لیے، تب بھی میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے ہی (بقیہ حاشیہ صفحہ ۹) نیز اس سلسلے میں ایک اور تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ اردو والوں کو اب تک ”گل و بلبل“ اور ”بادہ و ساغر“ ہی سے فرصت نہیں ملی کہ وہ ان حقیقی علوم و فنون کی طرف توجہ کرتے! یہی وجہ ہے کہ اردو کا دامن اب تک ان مفید تجربی علوم سے بالکل خالی نظر آ رہا ہے، خصوصاً وہ علوم جو ادیکہ گنائے گئے ہیں۔

سمندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اُسی جیسا ایک اور سمندر لے آئیں (کہف ۱۰۹)
 وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ
 أَبْحُرٍ مَا لَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ اور زمین میں جتنے بھی
 درخت ہیں سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر اپنے بعد مزید سات سمندروں کو لے آئے
 تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ یقیناً اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ (لقمان ۲۷)

یہی وجہ ہے کہ تمام جن دانش من کر بھی ”حقائق و معارف سے لبریز“ اس جیسا کلام پیش
 کرنے سے قاصر ہیں۔ غمی لوگ قرآن حکیم کے ادبی اسلوب اور اس کی اصل معجزانہ بلاغت کو
 سمجھنے سے قاصر ہیں تو کیا ہوا، اس کی حکمت و دانش، اس کے معجزانہ بیانات اور اس کے
 اس حیرت انگیز پہلو سے اس کی عظمت و برتری کا کچھ تو اندازہ کر سکتے ہیں! قرآن کا اس
 بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہر دور میں اس کے حالات و مقتضیات کے مطابق اس کا
 علمی اعجاز مختلف حیثیتوں سے کھل کر سامنے آتا رہتا ہے اور اس کے کلام برتر اور کلام الہی
 ہونے کا ثبوت بہم پہنچاتا رہتا ہے۔ اگر کوئی قوم (اپنی زبان کی اجنبیت کی بنا پر) یا
 کوئی دور (اپنے زمانی تاخر کی بنا پر) اس کے کسی ایک پہلو کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے تو
 اس کے اعجاز کا دوسرا پہلو اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ غرض آج کے جدید ترین علمی دور
 میں اس کا علمی اعجاز اہل دانش کو مبہوت و ششدر کر دینے کے لیے کافی ہے، جو عقل
 سلیم اور فکر سلیم رکھنے والوں اور حساس دل و دماغوں کو متاثر کرتے والے ایک
 اعلیٰ ترین کلام کے روپ میں ظاہر ہوتا رہا ہے۔ اس جیسا کوئی دوسرا مشاہدہ نوع انسانی
 نے اب تک نہیں کیا ہے۔

خلافت ارض اور جہاد | اس موقع پر بنیادی سوال یہ ہے کہ انسان کو علم اسما دیے جانے
 کا مقصد و مدعا کیا ہے؟ تو اس کا جواب کچھ صفحات میں دیا جا چکا ہے کہ اس سے خلافت
 ارض کے اغراض و مقاصد کی تکمیل مقصود ہے۔

خلافت ارض کا سب سے بڑا مقصد زمین میں — انفرادی و اجتماعی ہر حیثیت سے عدل و انصاف قائم کرنا اور ظلم و زیادتی کو مٹانا ہے۔ تاکہ یہ دنیا امن و امان اور سکون و آشتی کا گہوارہ بن جائے (جو موجودہ دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے) اور پروردگار عالم کی ربوبیت و رحمانیت جس طرح تمام مظاہر کائنات پر محیط نظر آ رہی۔ اسی طرح اس کی رحمانیت کا بھرپور مظاہرہ خود انسانی زندگی کے مختلف مظاہر میں بھی نظر آئے۔ ورنہ تضاد اور ثنویت کی وجہ سے انسان اور کائنات کے درمیان تال میل اور مکمل ہم آہنگی نہیں رہے گی۔ لہذا انسانی کوشش — خصوصاً خدا کے مخلص اور فرستادہ کی سعی — یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح بھی ہو سکے اس مقدمہ عظیم کی تکمیل کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کر ڈالیں۔ اسی وجہ سے اہل اسلام کو دنیا کے باطل فلسفوں، باطل نظاموں، طاغوتی قوتوں کے خلاف جہاد کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ جہاد کی دو قسمیں ہیں: (۱) علمی

ملہ مثلاً ایک جگہ فرمایا گیا ہے :

وَكُونُوا شِيعَةً لِّبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ۖ فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ جِهَادًا كَبِيرًا ۝ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک متنبہ کرنے والے کو بھیج دیتے مگر انہیں کرنے کے بجائے ہم نے ایک جامع اور مکمل کلام نازل کر دیا جو سب کے احوال و کوائف کے کافی ہو) لہذا تم منکرین کا اتباع مت کرو (اور باطل نظاموں کو تسلیم نہ کرو) بلکہ اس کلام کے ذریعہ ان کا (اور ان کے فلسفوں کا) زور و شور کے ساتھ مقابلہ کرو۔ (فرقان - ۵۱-۵۲)

یہاں پر دو حقیقتیں قابل غور ہیں: ایک یہ کہ ہر ہر شہر و بستی یا ہر قوم میں ایک ایک یا بھیجنے کے بجائے ایک ایسا جامع کلام بھیجا گیا جو سب کی ہدایت کے لیے کافی ہو۔ اس سے اس طرف بھی ہو گیا کہ مابعد کے ادوار کے لیے بھی علیحدہ علیحدہ رسول اور الگ الگ پیغامات بھیجے ضروری نہیں رہے، بلکہ یہی واحد کلام تا قیامت تمام اقوام عالم کے لیے مقبضہ اور خیر کرنے والا بن سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کے ذریعہ جہاد کرنے کا صاف و صریح رہنما

عسکری جہاد (۲) جہاد بالسیف یا طاقت کا اظہار۔ قسم ثانی کا مظاہرہ خاص خاص حالات اور تقاضوں پر موقوف ہے۔ مگر قسم اول ہمیشہ جاری رہ سکتا ہے۔ یعنی دلیل و استدلال کے ذریعہ باطل نظاموں کا مقابلہ اور دین رحمت (دین اسلام) کی سر بلندی اور عملاً کو غالب کرنے کے لیے راہیں ہموار کرنا۔ اسی وجہ سے انسان کو پیدا کرنے کے فوراً بعد قوت بیانیہ، دلیل و استدلال اور علم اسما و غیرہ سب کچھ عطا کر دیا گیا، تاکہ بنی نوع (بقیہ حاشیہ ص ۱۲) مطلب یہ ہوا کہ اس میں چونکہ علمی اعتبار سے باطل انکار و نظریات اور جدید ترین ہر قسم کے فلسفوں اور نظاموں سے نیپٹنے کا سامان بھی رکھ دیا گیا ہے اس لیے ہم کو قرآن ذریعہ جہاد کرنے یعنی اُس کے ابدی حقائق و معارف کا استنباط کر کے عالم انسانی کی بری کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ موجودہ دور عقلیت (Rationalism) اور ریائی شکمش کا دور ہے۔ اور آج وہی دین و مذہب کا میاب ہو سکتا ہے جو عقلی و نظریاتی اعتبار سے دوسرے تمام نظاموں کا مقابلہ کر کے ان پر غالب آنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ان حکیم اس حیثیت سے بھی ایک کامیاب اور بے مثال صحیفہ نظر آتا ہے۔

اس واقع پر ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ وہ یہ کہ ”جہاد“ کا مطلب لازمی طور پر ”قتال“ یا تلوار اٹھانا نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ اس کا صحیح مطلب کوشش اور جدوجہد کرنا ہے۔ یعنی دین حق کی سر بلندی کے لیے جدوجہد کرنا۔ اب رہا دین حق کی مدافعت میں جنگ و جدل کرنا، تو یہ محض اس کی ایک شکل ہے جو زبانی ہمیشہ اتمام حجت کے بعد آخری چابہ کار کے طور پر رد رکھی گئی ہے۔ خود اس آیت کریمہ دیکھ لیجئے یہاں پر ہم کو بجائے تلوار کے محض قرآن کریم کے ذریعہ جہاد کرنے کا حکم جاری ہوا ہے۔ یعنی علمی و نظریاتی اعتبار سے اقوام عالم کا مقابلہ کرنا۔ اسی وجہ سے اس میں ہم فلسفوں کا رد موجود ہے۔

تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو پچھلا باب۔

انسان کے درمیان نظریاتی کشمکش جاری رہے اور قوت استدلال کے ذریعہ سے وہ ایک دوسرے پر غالب آتے رہیں۔

مگر انسان کی فطرت میں دو قسم کی قوتیں کار فرما ہیں: (۱) ایک تو اس کا ضمیر یا نفس ناطقہ (Conscience) ہے جو اس کو ہمیشہ نیکی اور تعمیر سیرت پر ابھارتا رہتا ہے۔ (۲) اور دوسرے اس کا نفس امارہ یا حیوانی قوت ہے جو اس کو بدی اور تخریب کی طرف آمادہ کرتی رہتی ہے۔ ان دونوں میں برابر کشمکش اور آدیزش برپا رہتی ہے۔ انسان کی آزمائش کے لیے یہ دونوں قوتیں اللہ نے ہر انسان میں برابر رکھ دی ہیں مگر جس وقت اجتماعی حیثیت سے کسی قوم کا قوام بگڑ جاتا ہے اور اس پر حیوانی قوت اور اس کے اثرات غالب آجاتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی زمین فتنہ و فساد سے بھر جاتی ہے تو ایسے موقعوں پر بجائے جہاد بالقلم کے جہاد بالسیف ضروری ہو جاتا ہے تاکہ فتنوں کا استیصال ہو جائے اور زمین میں امن و امان برقرار رہے۔

یہ ہے خلافت ارض اور جہاد کا تعلق اور اس کی نوعیت۔ اب رہا تسخیر اشیاء کا معاملہ۔ جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ تو یہ اصلاً جہاد کی تیاری کے لیے ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، بجائے خود مقصود مطلوب نہیں۔ اس نکتہ کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔

مسلمان اپنے دین و ایمان پر ثابت رہتے ہوئے اگر دنیوی میدان میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو شرعی حیثیت سے ان پر کوئی رکاوٹ اور پابندی عائد نہیں ہوتی، بلکہ ان کی یہ کوشش ہر حیثیت سے محمود و مستحسن سمجھی جائے گی، پھر ایسی صورت میں جب کہ آج دین کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے خود دنیوی حیثیت سے ہمارا مضبوط و مستحکم ہونا نہایت ضروری ہے۔

بعض لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے کہ دنیوی علوم و فنون سے تعرض اور ان میں انہماک فایدا سلام کی قناعت پسندانہ قسم کی ہدایات کے خلاف ہو مگر یہ ایک منفی صورت حال ہے جو

بعض خاص احوال و کوائف کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس سے میدان عمل میں مثبت طور پر جدوجہد کرنے کی ممانعت نہیں نکلتی؛ بلکہ قرآن حکیم کی بہت سی آیات ایسی ہیں جو اس میدان میں آگے بڑھنے پر ابھارتی ہیں، خصوصاً وہ آیات جن میں مظاہر فطرت کی تسخیر کرنے اور ان کی قوتوں سے استفادہ کرنے کا حد درجہ مؤثر اور طاقتور اسلوب میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ نیز ایک موقع پر دنیا داروں اور دین داروں کا تذکرہ کرنے کے بعد بطور اصول یہ جتنی فیصلہ بھی سنا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مادی نعمتیں اور دنیوی بخششیں صرف دنیا داروں ہی کے لیے مخصوص نہیں ہیں بلکہ دین داروں کا بھی ان میں حصہ ہے :

كُلَّا نُمَتِّعُهُمْ لَآءٍ وَهَآءُ لَآءٍ مِّنْ عَطَايَ رَبِّكَ ط وَ مَا كَانَ عَطَاؤُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝ ہم تمہارے رب کی نوازش (دنیوی) سے ان کو بھی نوازتے رہیں گے اور ان کو بھی۔ اور تمہارے رب کی عنایات (کسی کے لیے بھی) ممنوع نہیں ہیں۔

(دنی اسرائیل - ۲۰)

غرض خلافت ارض کا ایک اہم ترین مقصد ”جہاد“ ہے۔ اور جہاد کی تیاری کے لیے ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ہر قسم کے علوم و فنون سے آراستہ رہنا پڑتا ہے۔ کیونکہ جہاد کوئی وقتی یا عارضی چیز نہیں بلکہ ایک دائمی فریضہ ہے جو دین کے علمبرداروں پر مستقل طور پر عائد ہوتا رہتا ہے۔ لہذا موجودہ دور میں صحیح معنی میں علمی و قلمی جہاد کے لیے سائنسی علوم سے واقفیت ضروری ہے۔ اس کے بغیر اقوام عالم پر علمی اعتبار سے حجت پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آج ”ہتھیاروں کے ذریعہ جہاد“ کرنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ صنعت اور ٹکنالوجی سے واقفیت اور اس میں کمال حاصل کرنا ضروری ہے۔ تاکہ حالات کے مطابق اقوام عالم سے نبرد آزمائی کی جاسکے اور ان پر رعب و داب

لے کیونکہ آج تیرا در تلوار کا زمانہ نہیں بلکہ راکٹ اور مرنالوں کا دور ہے۔

قائم کر کے عدل الہی کو دین رحمت کی شکل میں غالب کیا جاسکے۔ جہاد کی اس ہمہ جہتی تیاری سے جہاں ایک طرف امت اسلامیہ کو فوجی و سیاسی اور بین الاقوامی نقطہ نظر سے بہت سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں تو دوسری طرف خود معاشی و اجتماعی حیثیت سے بھی ملت اسلامیہ کی کایا پلٹ سکتی ہے اور اتنے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں جو شمار سے باہر ہیں۔ یہ ہے علم اسماء کا صحیح مقصد و منشا اور اس کی اصلی غرض و غایت۔ اب اگلے صفحات میں اسی کی تفصیل بیان کی جائے گی۔

تسخیر اشیاء اور باطنی نعمتیں | غرض انسان کو علم اسماء دے دینے کا بنیادی مقصد جیسا کہ تفصیل گزر چکی — مظاہر کائنات سے تعارف حاصل کر کے ان میں ودیعت شدہ فوائد سے مستفید ہونا اور خلافت ارض کے میدان کو سر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مظاہر و موجودات میں انسان کے لیے بے شمار فوائد اور عجیب و غریب نعمتیں ودیعت کر دی ہیں جو اس کی ربوبیت و رحمانیت کا حیرت انگیز منظر ہیں۔ قرآن حکیم میں صاف صاف فرما دیا گیا ہے:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ
أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ط کیا تم نے مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں مسخر کر دیں اور تم پر اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں

لہ بمطابق آیہ کریمہ:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّجَابٍ وَخَيْلٍ تَرْهَبُونَ بِهِ عِبَادَ اللَّهِ
اور تم ان سے لڑائی کے لیے اتنی قوت اور زور آور گھوڑے تیار کرو جتنے تم کر سکتے ہو کہ اس

سے اللہ کے دشمنوں پر دھاک بٹھا سکو۔ (انفال - ۶۰)

اس آیت پر تفصیلی بحث اگلے ابواب میں آ رہی ہے۔

پوری کر دیں۔ (لقمان ۲۰)

یہاں ”ظاہری اور باطنی نعمتیں“ خاص طور پر قابل غور ہیں۔ کتب تفسیر میں ان کے مختلف مفہوم و مصداق بیان کیے گئے ہیں۔ جن کو مختصر طور پر نمبر دار بیان کیا جاتا ہے:

۱۔ بعض کے نزدیک ظاہری نعمتوں سے ظہور اسلام اور دشمنوں پر فتح اور باطنی نعمتوں سے مراد فرشتوں کے ذریعہ امداد ہے۔

۲۔ ظاہری نعمتوں سے مراد شکل و صورت کا حسن اور اعضاء کی درستی ہے اور باطنی نعمتوں سے مراد معرفت ہے۔

۳۔ ظاہری نعمتوں سے مراد حواس ظاہری اور باطنی سے مراد عقل اور دماغ ہیں۔

۴۔ امام رازی کے نزدیک ظاہری نعمتوں سے مراد جسمانی اعضاء کی درستی اور باطنی نعمتوں سے مراد ان اعضاء میں کار فرما پور شدہ قوتیں ہیں۔

۵۔ علامہ زمخشری نے نسبتاً ایک زیادہ بہتر اور فکر انگیز مفہوم بیان کیا ہے جو خود ان کا اپنا قول ہے۔^۳ فرماتے ہیں:

۱۔ یہ تینوں اقوال تفسیر کشاف سے ماخوذ ہیں۔ ۲۔ تفسیر کبیر۔

۳۔ واضح رہے کہ شرعی احکام کے برعکس تکوینی امور سے تعلق رکھنے والی آیات کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان کافی اختلاف ہے اور اس قسم کی آیات کی تفسیر بھی مکمل اور ”حرف آخر“ نہیں بن سکتی، بلکہ سائنسی علوم کی جیسے جیسے ترقی ہوتی جائے گی ان آیات کریمہ کا بہتر مفہوم ادا ان کے حیرت انگیز اعجازی پہلو خود بخود واضح ہوتے جائیں گے، جو دراصل نور انسانی کی فکری و اعتقادی اور تہذیبی و تمدنی ہر اعتبار سے رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ موجودہ دور میں قرآن عظیم کا یہ سب سے بڑا اعجاز اور اس کا حیرت انگیز ”ہاتھی“ پہلو ہے، جس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔

الظاہرۃ کل یعلمہ بالمشاہدۃ، والباطنۃ ما لا یعلم الا بدلیل اول
 یعلم اصلاً۔ فکلم فی بدن الانسان من نعمۃ لا یعلمہا ولا یمتد ی الی علم بہا۔
 ظاہری سے مراد ہر وہ نعمت ہے جو مشاہدہ میں آسکے۔ اور باطنی سے مراد وہ نعمت ہے جو
 کسی دلیل سے معلوم ہو سکے یا بالکل ہی معلوم نہ ہو سکے، اس لحاظ سے انسان کے بدن میں
 کتنی ہی ایسی (پوشیدہ) نعمتیں ہیں جن کو انسان نہیں جانتا اور ان کی طرف راہ باب
 نہیں ہوتا۔

میرے نزدیک اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ظاہری نعمتوں سے مراد وہ نوازشات الہیہ ہیں
 جو آفرینش آدم سے لے کر عصر حاضر تک برابر معلوم و متعارف چلی آرہی ہیں۔ یعنی وہ لوازم
 حیات جن کے استعمال سے ہر دور کا انسان بخوبی واقف رہا ہے اور باطنی نعمتوں سے
 مراد خاص کر مادہ (Matter) اور توانائی (Energy) کے وہ پوشیدہ
 اسرار و حقائق ہیں جو علوم سائنس کی ترقی کی بدولت منکشف ہو سکے ہیں۔ جن کو موجودہ
 انسان مسخر کر کے بخوبی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مثلاً برق، بھاپ، جوہری توانائی، لے
 جوہری آئی سوٹوپ اور بے شمار قسم کے کیمیائی مرکبات (Chemical Comp-
 ounds) جو مصنوعی غذاؤں، ادویہ، کھادوں اور دیگر بے شمار مصنوعات سے
 متعلق ہیں۔ اور اسی طرح مختلف قسم کے ترشے (Acids) وغیرہ جن کا استعمال
 جدید صنعتوں (Industries) میں بہت عام اور اہم ہے۔

یہ تمام نعمتیں روزِ اول ہی سے کائنات میں موجود تھیں جن سے انسان علمِ اسماء
 کی ترقی اور علمِ تسخیر (ٹکنالوجی) کی قوت کی بدولت صحیح فائدہ اٹھا رہا ہے۔

۱۔ تفسیر کشاف ۲۳۵/۳

۲۔ جوہری توانائی کے مضر پہلوؤں پر بحث اگلے ابواب میں آرہی ہے۔

ایک دوسری جگہ ارشاد باری ہے:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلُكَ لِتَجْرِيَ فِي
الْبَحْرِ بِاَمْرِهِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْاَنْهَارَ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
رَاٰیِبٰیْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ ۚ وَاتْلُكُمْ مِّنْ كُلِّ مَّا سَاَلْتُمُوهُ ۚ
وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا ۚ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَقَلُوْمٌ كَفَّارٌ ۝

اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اُپر سے پانی برسایا پھر اس
پانی سے تمہاری ریزی کی خاطر (طرح طرح کے) میوے نکالے۔ اور کشتیوں کو تمہارے
قابو میں کیا تاکہ وہ سمندر میں اُس کے حکم سے چلتی رہیں، رتا کہ تم جہاں چاہو آسانی سفر کر سکو
اور دریاؤں کو مسخر کیا کہ حسب منشا ان پر بند باندھو اور ان کا رخ موڑ لو اور تمہارے لیے
آفتاب و ماہتاب کو مسخر کیا کہ ان کی توانائیوں سے تم حسب خاطر مستفید ہو سکو اور تمہارے
لیے رات اور دن کو کام میں لگایا (تاکہ تمہارے کام کرنے اور راحت پانے کے اوقات متعین
ہو سکیں) اور اس نے (اس طرح) تمہارے (تمام فطری) مطالبات پورے کر دیے۔ اگر
تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو نہ کر سکو گے۔ انسان بڑا ہی ستم گار اور ناشکر ہے
(جو ان نعمتوں سے مستفید ہونے کے باوجود خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے) (ابراہیم ۳۲-۳۴)

ایک اور موقع پر ارشاد ہے:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ ۚ اِنَّ فِیْ
ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ۝ اور اس نے زمین اور اجرام سماوی کی تمام
چیزیں تمہارے کام میں لگادی ہیں۔ یقیناً اس باب میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے
دہشت سے دلائل موجود ہیں۔ (جاثیہ ۱۳)

ان تمام آیات میں غور کیجئے۔ ان آیات کا منشا و مقصد کیا ہے اور یہ حکم کس کو

دیا جا رہا ہے؟ تسخیرِ اشیا کس چیز کا نام ہے؟ باطنی نعمتیں کس طرح وجود میں آتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ حکم ”خلیفۃ الارض“ کو دیا جا رہا ہے کہ وہ علمِ اسماء کے ”منتر“ اور ”دستِ تسخیر“

۱۵ تسخیر کے لغوی معنی ہیں: کسی کو جبراً کام میں لگانا، رام کرنا، قابو میں کرنا وغیرہ۔ امام راغب نے لکھا ہے کہ ”کسی خاص مقصد کے لیے کسی کو زبردستی لے جانا تسخیر کہلاتا ہے۔ اور ”منخر“ وہ ہے جس کو کسی کام پر (جبراً) لگایا گیا ہو“ (مفردات القرآن) اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم ازلی اور قوتِ قاہرہ سے تمام موجودات عالمِ کائنات کے خدام اور حاشیہ بردار کی حیثیت سے مختلف کاموں پر مامور اور تیار کر رکھا ہے اور ان میں مخفی طور پر بے شمار فوائد و دلچیت کر دیے ہیں۔ اب انسان کا کام — اپنے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے — یہ ہے کہ وہ ان ”خدام“ سے رنہ کہ دیوی دیوتاؤں سے) اپنی عقل و دانش اور ضرورت کے مطابق خدمت لے اور ان مخفی فوائد کا پتہ لگا کر اور اپنے تمدنی مسائل و مشکلات حل کر کے دنیائے انسانیت کے گیسو سنوارے۔ چنانچہ اس ارشادِ باری ”وَ اَتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَآسَا لَتُمَّوَكَّلُوا“ (اور اس نے تمہارے تمام فطری مطالبات پورے کر دیے) کے مطابق انسان کی کوئی مشکل اور اس کی کوئی فطری و تمدنی ضرورت ایسی نہیں ہے جس کا حل ”ضروریات سے بھرپور“ اس کائناتِ ارضی میں موجود نہ ہو۔ ان صاف و صریح ارشادات کے باوجود ان نعمتوں سے مستفید نہ ہونا، یا اشیائے عالم کی تسخیر کو ایک کارِ عبث تصور کرنا محرومی نہیں تو پھر کیا ہے!

۱۶ اشیائے عالم کا اصل مسخر (تسخیر کرنے والا) جیسا کہ سابقہ حاشیہ میں صراحت کی جا چکی، خالق کائنات جل شانہ ہے۔ تمام موجودات پر اسی کا حکم اور اسی کی فرمانروائی چل رہی ہے۔ اس کے حکم سے ایک ذرہ بھی سرتابی نہیں کر سکتا۔ اس حیثیت سے سب اس کی قوتِ قاہرہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں (وَلَهُ اَسْمَاءُ مِّنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ)۔ مگر چونکہ انسان بھی علمائے اسلام کی تصریح کے مطابق صفاتِ خداوندی کا (بقیہ ص ۳۳۷ پر)

کی قوت سے ”باطنی نعمتوں“ کو منظر عام پر لائے۔ یہ باطنی نعمتوں یا مادہ اور انرجی کے پوشیدہ حقائق کو منکشف کرنے کا ”فارمولا“ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ”مادہ کی توڑ پھوڑ“ اور ”انرجی“ کے اصولوں کو کام میں لانے سے مختلف ایجادات و اکتشافات کی شکل میں ”نعمتوں“ کی بارش ہونے لگتی ہے۔ جیسے بجلی اور بھاپ سے چلنے والی ہزاروں قسم کی مشینیں موٹر، ٹرین، ہوائی جہاز، ٹیلی فون، ٹیلی پرینٹر وغیرہ بہت سی تمدنی ضروریات۔ اسی طرح فنِ زراعت میں استعمال ہونے والے جدید آلات، مشینیں اور کیمیائی کھادیں۔ طب جدید میں استعمال ہونے والے آلات، مشینیں اور ادویات اور سب سے زیادہ مفید (بقیہ حاشیہ ص ۲) منظر ہے، اس لیے وہ بھی ایک خاص دائرہ میں حاکم و مختار ہے جس طرح کہ سمیع و بصیر ہونا صفاتِ الہی ہیں، مگر انسان بھی ایک خاص حد کے اندر سمیع و بصیر ہے جیسا کہ قرآن کریم کے بے شمار مقامات میں اس کی تصریح موجود ہے۔ لہذا موجوداتِ عالم کا اصل مسخرِ باری تعالیٰ جل شانہ، ہے مگر مجازاً انسان کو بھی مسخرِ موجودات کہا جاسکتا ہے اور ان دونوں میں کوئی تعارض و تضاد نہیں ہے۔

مگر میں نے اس موقع پر ”علم تسخیر“ کو کائناتِ لوجی کے معنی میں بطور ایک نئی اصطلاح استعمال کیا ہے تاکہ جدید علوم و فنون اور موجودہ سپہاندہ مسلمانوں کے درمیان حائل شدہ خلیجوں کو پاٹا جاسکے اور ذہنی و نفسیاتی اعتبار سے انھیں جدید علوم و فنون سے قریب کر کے انھیں وسیع تر کارِ خلافت کے لیے آمادہ کیا جاسکے۔ اس مقصد کے لیے اس سے بہتر قرآنی اصطلاح موجود نہیں ہے۔

۱۔ زراعت کی ترقی سے ہماری غذائی ضروریات — ہمارے جسمانی نشوونما کے لیے — پوری ہوتی ہیں تو فنِ طب کی ترقی سے ہماری جسمانی صحت درست ہوتی ہے اور نقل و حرکت کی سہولتوں سے ہمارے جسم کو راحت پہنچتی ہے اور مشقتوں کا احساس کم سے کم ہونے لگتا ہے۔ اس لحاظ سے آج یہ تمام چیزیں ہماری بنیادی تمدنی ضروریات میں شمار ہونے لگی ہیں اور ان کے بغیر زندگی کا تصور ہی مشکل معلوم ہوتا ہے۔

اور حیرت انگیز ترقی شاید طبیعیات اور علم کیمیا کی ترقی کی بدولت عمل میں آسکی ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنی بھی صنعتیں کام کر رہی ہیں، چاہے وہ مشینوں کی تیاری سے متعلق ہوں یا ادویات کی کھادوں کی تیاری سے متعلق ہوں یا دیگر مصنوعات کی، سب میں بنیادی طور پر ان دونوں کا عمل دخل ہے۔ صرف اکیلے پٹرولیم ہی سے اس وقت دنیا میں ہزاروں کیمیائی صنعتیں چل رہی ہیں جیسے موم، مصنوعی ربڑ، وارنش، الکوحل، پلاسٹک، خوشبوئیات، مصنوعی ریشہ اور دھماکہ خیز مادے وغیرہ۔ اسی طرح لوہے اور فولاد کی ہزاروں صنعتیں، الیکٹرانکس آلات کی ہزاروں صنعتیں، پلاسٹک کی ہزاروں صنعتیں اور ربڑ کی ہزاروں صنعتیں کام کر رہی ہیں۔ یہی حال دیگر چیزوں کا بھی ہے کہ ہر ایک مادہ یا چیز (اسم) سے سیکڑوں ہزاروں چیزیں تیار ہو رہی ہیں۔ تمدن جدید میں لوہے کی مصنوعات اور الیکٹرانک آلات کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اگر موجودہ تمدن سے صرف دو چیزوں کو ہٹا دیا جائے تو شاید اس کے ڈانڈے قدیم تمدن سے مل جائیں۔

صنعت و ٹکنالوجی اور ان علوم اور ان کے فوائد سے قطع نظر صرف معاشیاتی نقطہ نظر قوموں کا عروج و زوال سے غور کیجئے کہ یہ صنعتیں کتنی اہم ہیں! قوموں کی ترقی اور ان کی خوشحالی کا دار و مدار ان صنعتوں پر کتنا ہے! اس وقت روئے زمین پر ہزاروں نہیں لاکھوں صنعتیں کام کر رہی ہیں اور دنیا کی قوموں میں ان کے درمیان سخت مقابلہ چل رہا ہے۔ کروڑوں آدمی مختلف مصنوعات کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور انسانی تمدن دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے۔ آج قوموں کی زندگی صنعتوں سے وابستہ ہو گئی ہے۔ اور جو قوم

۱۔ عربوں سے سستا تیل حاصل کر کے مغربی قومیں محض اپنی فنی جانکاری — علم اسماء اور علم تسخیر میں مہارت — کی بدولت اس سستے تیل سے مختلف کیمیائی مصنوعات تیار کرتی اور خوب نفع کماتی ہیں۔

۲۔ اور دوسری حیثیت سے فوجی و عسکری میدان میں بھی اسی نسبت سے ترقی ہو رہی ہے اور سخت مقابلہ چل رہا ہے۔

”بے صنعت“ ہے وہ گویا کہ فقیر اور کنگال ہے، جو دنیا کے اسٹیج پر زیادہ دنوں تک ٹھہر نہیں سکتی یہ کیونکہ یہ سرزمین ”زور آوردن“ کا مسکن و مادی ہے۔ یہاں جو کمزوری دکھائی گئی وہ قانون قدرت کے مطابق پس کر رکھ دیا جائے گا۔ جیسا کہ فلسفہ تاریخ کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے۔

خلاقی فطرت نے یوم ازل ہی میں تمام مظاہر کائنات کے چند قوانین و ضوابط مقرر کیے پھر ان مظاہر کا علم انسان کو عطا فرمایا کہ وہ ان مادی قوانین و ضوابط سے آگاہی حاصل کر کے موجودات عالم سے فائدہ اٹھائے۔ جس کے باعث ”نئی نئی نعمتیں“ ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ جن کا تذکرہ ”وَاسْبِغْ عَلَیْکُمْ نِعْمَہٗ ظَہِرَہٗ ؕ وَبَاطِنَہٗ“ (اور اس نے تم پر اپنی کھلی و پوشیدہ تمام نعمتیں پوری کر دیں) نیز ”وَإِنْ تَعْلَمُوا نِعْمَۃَ اللّٰهِ لَا تَحْصُوهَا“ (اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو نہ کر سکو گے) میں کیا گیا ہے۔

ظاہر ہے کہ جو قوم ان علوم سے واقف ہوگی اور منشائے خداوندی کے مطابق موجودات عالم کی تسخیر کرے گی وہی خلافت ارض کی اصل مستحق بنے گی۔ حصول خلافت کے لیے تسخیر موجودات ضروری ہے۔ اور تسخیر موجودات کی کئی علم اسما ہے۔ لہذا علم اسماء (سائنسی علوم) خلافت ارض کا پہلا باب اور اس کا اولین زمینه ہے۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ جو قوم اس باب میں پیچھے رہ جائے وہ ”منصب امامت“ سے بطور سزا معزول کر دی جاتی ہے یعنی دوسروں کی غلام یا دست نگر اور حاشیہ بردار بنادی جاتی ہے کیونکہ قانون فطرت اور قانون خداوندی کے مطابق اس دنیا میں کابلوں کا کوئی کام نہیں رہتا۔

۱۔ یہ کلیہ آج ایک بین الاقوامی صداقت کے روپ میں نظر آ رہا ہے۔

ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ زندہ قوموں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھال لیں، ورنہ وہ گاجر مولیٰ کی طرح کاٹ کر پھینک دی جائیں گی یا ان کو تاریخ کے ”عجائب خانوں“ کے حوالے کر دیا جائے گا گویا کہ وہ مردہ قومیں ہیں اور ان کا مقام دنیا کے اسٹیج کے بجائے میوزیم ہی زیادہ مناسب ہو سکتا ہے۔

انتخاب الترغیب والترہیب

مؤلفہ حافظ محدث ذکی الدین المنذریؒ، ترجمہ مولوی عبداللہ صاحب دہلوی : اعمال خیر پر اجر و ثواب اور بد عملیوں پر زجر و عتاب پر متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن اس موضوع پر المنذریؒ کی اس کتاب سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے اس کے متعدد تراجم وقتاً فوقتاً شائع ہوئے مگر نامکمل ہی شائع ہوئے۔ کتاب کی افادیت اور اہمیت کے پیش نظر اس کی ضرورت تھی کہ اس میں سے مکررات اور سندوں کے اعتبار سے کمزور حدیثوں کو نکال کر اصلی متن تشریحی ترجمہ اور حقائق کے ساتھ ملا کر طبع کرایا جائے۔

مدۃ المصنفین دہلی نے نئے عنوانوں اور نئی ترتیب کے ساتھ شائع کرانے کا پروگرام بنایا ہے جس کی پہلی جلد آپ کے سامنے ہے۔ اس جلد کے شروع میں حدیث اور اس کے متعلقات پر ایک مبسوط اور طویل مقدمہ بھی ہے اس کے بعد اصل کتاب مع تشریحی ترجمہ شروع ہوئی ہے۔ جلد اول جس میں کتاب الطہارۃ، کتاب الصلوٰۃ پر ۱۹۰ احادیث مذکور ہوئیں۔ تقطیع متوسط ۲۶×۲۰ صفحات ۴۵۰

بقیہ ابواب الصلوٰۃ کتاب الصلوٰۃ، کتاب الصوم اور نماز عیدین پر مشتمل ہے جس میں ۳۳۰ احادیث مذکور ہیں۔ صفحات ۴۰۰

جلد سوم میں کتاب الحج، کتاب الجہاد اور فضائل قرآن و حدیث کے ابواب آگئے ہیں اس جلد میں ۳۶۰ احادیث شامل ہیں ابواب حج و احادیث ابواب جہاد میں ۲۰۸ اور فضائل القرآن میں ۶۵ احادیث جلد چہارم طبع آفیدٹ: جدید ایڈیشن، اضافوں کے ساتھ ماہ مئی میں انشا اللہ طبع ہو کر آرہی ہے: قیمت - / ۳۰ روپے۔ جلد - / ۳۵ روپے۔ مینجر

مدۃ المصنفین

چاروں جلدوں کی مکمل قیمت: / 110 روپے

علوم عقلیہ میں علامہ محمد انور شاہ کشمیری کی بصیرت

از ڈاکٹر سید محمد فاروق بخاری، شعبہ عربی امرنگھ کالج سرینگر کشمیر
(مقطع دوم)

فلسفہ یونان اور اس کے مقلدین پر تنقید | علامہ انور شاہ کو فلسفہ یونان پر وسیع نظر تھی۔
اس کا اندازہ ان کے تنقیدی اشاروں سے ہو سکتا ہے۔ وہ ایک ماہر فن کی طرح تبصرہ کرتے
ہیں۔ ایک جگہ ابن رشد اور بوعلی سینا کے بارے میں کہتے ہیں:

و ابن رشد هذا احدث عندی میرے نزدیک ابن رشد ہی بوعلی سینا سے زیادہ
من ابن سینا و يفهم كلام ارسطو ماہر ہے وہ ارسطو کا کلام بھی اس سے اچھا
انزیداً منہ لہ اور زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔

علامہ کشمیری فلسفہ یونان سے علماء اسلام کی کتابوں۔۔۔ کے توسط سے واقف
ہو گئے تھے۔ انھوں نے علامہ ابن تیمیہ، امام غزالی، ابن رشد، امام ابوالحسن اشعری، امام
ابومنصور ماتریدی، ابن سینا، صدر شیرازی، محمد باقر، جلال الدین دوانی اور ہندوستان
کے بلند پایہ حکماء اور متکلمین کی کتابوں کا بغائر مطالعہ کیا تھا۔ ان سب کے علوم اور افادات
ان کے رسائل اور مالی میں ملتے ہیں۔

علامہ کشمیری ارسطو، افلاطون اور دوسرے فلاسفہ یونان کی پھیلی ہوئی منطق سے

کچھ زیادہ متاثر معلوم نہیں ہوتے۔ وہ ان کے خود ساختہ عقول اور افلاک کو ان کی ذہنی عیاشی سمجھتے ہیں۔ ابن تیمیہؒ کے بارے میں پروفیسر محمد البوزہ نے لکھا ہے :

فانہ لیس بفیلسوف، هو الذی یبھیم فی احلام الفلاسفة متلا تھم نہ۔۔۔ واخيلتھم بل ان کل من یقرر الحقائق ویناضل عنھا بعقل متأمل مدرک عمیق بعید الغور فی الفروض والتقدیرات هو ایضاً فیلسوف وان کان یتکلم بالحقائق الدینیة المقررة وینتطق باحکام القرآن واحادیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم محرراً ثابتاً لہ

وہ ایسے فلسفی تھیں جن جو فلاسفہ کے خواب و خیالات میں حیران و سرگرداں پھرتا ہو۔ بلکہ وہ فلسفی ہیں جن کے سامنے پہلے طے شدہ حقائق ہوتے ہیں اور پھر اپنی گہری اور رسا عقل و فکر سے ان کی مدافعت کرتے ہیں۔ وہ مفروضات میں دقت فصائع کرنے اور ادھام و ظنون میں غور و فکر کرنے سے دور رہتے ہیں۔ وہ مقررہ دینی حقائق ثابت و قائم دینی احکام اور مقدس و مطہر احادیث رسولؐ پر گفتگو فرماتے ہیں۔

یہی حال علامہ انور شاہ کشمیریؒ کا بھی ہے۔ ان کے دلائل و مباحث اپنی لطافت و ندرت میں وہی قیمت رکھتے ہیں جو ذی شان ائمہ متکلمین کے افکار و آراء کو حاصل ہے۔ ایک جگہ ذات و صفات باری تعالیٰ میں ابن سینا اور فارابی کے خیالات پوری قوت کے ساتھ رد کر کے بڑے اعتماد کے ساتھ تنبیہ کرتے ہیں :

کن علی بصیرة و فطنة ولا یغرنک خضر العائمة دھکن احال جمیع مزخرفاتھم و خرافاتھم اذا تمہیں فکر و بصیرت سے کام لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوڑا کرکٹ کی سبزی دھوکے میں ڈال دے۔ فلاسفہ کی ساری ذہنی

۱ معن فیہا النظر و غاص فیہا الفکر
استبان عوارہا۔ فلا تدہشک
تعبیراتہم الموائلۃ ولا تعجبک
اطلاقاتہم الرائقۃ و ما
ذاک الا کالحادی لیس لہ
بعید و جمیعۃ من غیر طحین۔
عیاشیوں اور چمک دمک کا یہی حال ہے
جب گہری نظر سے انہیں دیکھا جائے اور
ان پر اچھی طرح غور کیا جائے تو ان کا کھوکھلا پن
کھل کر سامنے آئے گا اس لیے تمہیں ان کی
حیرت انگیز تعبیرات اور خوشنما اطلاقات مدہوش
نہ کریں۔ ان کی مثال ایسے حدی خواں کی ہے
جس کے کوئی اونٹ نہ ہیں ہے یا چکی کے شور و
غوغا کی، جس سے آٹا نہیں نکلتا ہے۔

ایک اور جگہ عالم کے حدوث و قدم کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے فلاسفہ یونان اور
ان فلاسفہ اسلام کو جنھوں نے آنکھیں بند کر کے یونان کے ملحدانہ اذکار اپنائے تو تنقید
کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”حافظ ابن تیمیہ نقل کرتے ہیں کہ قدیم فلاسفہ میں سے بھی کوئی فاسفی
عالم کے قدیم ہونے کا قائل نہیں تھا اور خود افلاطون بھی انہی میں سے تھا۔
اس کے بعد ارسطو آیا تو اس نے قدیم عالم کا مذہب اختیار کیا۔ یہ باطل ہے
اور اسلام میں اس کا قائل کافر ہے۔ تمام آسمانی مذاہب کا اس پر اتفاق ہے
کہ عالم حادث ہے۔ ہاں بعض صوفیہ کی طرف بعض چیزوں کا قدیم منسوب کیا
جاتا ہے، جیسے شیخ اکبر محمد بن عربی کی طرف۔ اگرچہ امام عبد الوہاب
شراتی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ امتساب شیخ اکبر پر افتراء ہے مگر میرے
نزدیک یہ افتراء نہیں ہے بلکہ اس طرح کے مسائل شیخ اکبر کے تفردات میں ضرور

۱۱ نفحة الغیر من ہدی الشیخ الانور: علامہ یوسف بنوری: ص ۱۳۱-۱۳۲

ہیں۔ بحر العلوم (مولانا عبدالعلی) نے بھی چند باتوں کو شیخ اکبر کی طرف منسوب کیا ہے۔ میرے نزدیک یہ انتساب صحیح ہے۔ ہاں، جلال الدین دوانی نے حافظ ابن تیمیہ کی طرف عرش کا قدیم ہونا منسوب کیا ہے مگر میرے نزدیک یہ انتساب صحیح نہیں ہے۔ میں نے اس بارے میں چند اشعار بھی نظم کیے ہیں جو حافظ ابن قیم کے قصیدہ نونیہ کے وزن پر ہیں اور اسی سے ملائے ہیں۔

ابن سینا پر تنقید | اس کے بعد علامہ کشمیری نے اپنے یہ اشعار پیش کیے ہیں جن میں ایک جگہ بوعلی سینا پر اس طرح برستے ہیں:

لسنا نقول كما يقول الملحد..... الزندیق صاحب منطق یوفات
بدوام هذا العالم المشهود والروح في ازل ليس بفان
فهو ابن سینا القرطبی العن امری شرک الرذی وشریطۃ الشیطان^{کھ}
یعنی ہم وہ بات نہیں کہہ سکتے جو اس ملحد و زندیق یونانی منطق کے پجاری نے
کہی ہے وہ کہ عالم مشہود اور عالم ارواح قدیم اور ازل ہے اور یہ کہ یہ غیر
فانی ہیں۔ میری مراد ابن سینا قرطبی سے ہے جو شرک کا زبوں اور شیطان
کی سواری ہے۔

حضرت علامہ محمد انور شاہ^{رحمۃ اللہ علیہ} نے بوعلی سینا کے ملحدانہ خیالات پر جو تنقید کی ہے اس میں وہ منفرد نہیں ہیں بلکہ ان سے قبل شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ^{رحمۃ اللہ علیہ} نے ”الرذی علی المنطقیین“ میں اسے ملحد اور زندیق کہلے بلکہ ان سے قبل امام غزالی^{رحمۃ اللہ علیہ} نے بھی ابن سینا کی تکفیر کی ہے۔
لہ فیض الباری: ج ۱ ص ۱۶۶ لکھ ایضاً

لکھ الاخلاق عند الغزالی: ذکی مبارک، التجاریۃ الکبریٰ، مصر: ص ۵۵،
ذکی مبارک نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تکفیر پر ایسا غم و غصہ ظاہر کیا ہے کہ امام
صاحب کی شان میں سخت بددینی سے کبھی باز نہ رہا ہے۔ چونکہ دین کا درد و دردِ شرع کی روایتی
(۱۹۸۱ء)

حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:
 ”امام غزالی تکفیر اور مایہ داری کو اسوئۃ فیلسفی اور منافی اصول اسلام
 است“

فلسفہ پارسیہ اور سفسطہ متروکہ کو چھوڑ کر جہاں طب یا علم النفس سے متعلق کسی مسئلہ
 کی تحقیق کرتا ہوتا ہے تو اس وقت علامہ کشمیریؒ شیخ الرئیس کے اقوال و تحقیقات کو بطور
 حجت پیش کرتے ہیں اور وہاں اخذ استفادے میں مذہبی حمیت کبھی ان کے سامنے حائل
 نہیں ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ ان کے رسائل و امالی پڑھ کر ہی ہو سکتا ہے۔ تاہم یہاں

(بقیہ حاشیہ ص ۲۸) حفاظت، اسلامی عقائد و آداب کی نگہبانی اور جذبہ احیائے ملت وہ
 باتیں ہیں جن سے مستغربین کو کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اس لیے ایسے لوگوں سے مذہب و ملت
 کے حق میں خیر خواہی کی امید رکھنا عبث ہے۔ علامہ محمد اقبالؒ جو خود قدیم و جدید فلسفے کے مغز
 تھے، جگہ جگہ بوعلی سینا سے چونکارنے کی تلقین کرتے ہیں، چند اشعار ملاحظہ ہوں:

- (۱) یورپ کے کرگسوں کو نہیں ہے ابھی خبر ہے کتنی زہرناک ابی سینیا کی لاش
- (۲) عروقِ مدۃ مشرق میں خونِ زندگی دوڑا سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فارابی
- (۳) بوعلی اندر غبارِ ناقہ گم دستِ رومی پرودہٗ محملِ گرفت
- (۴) بوعلی دانندۂ آب و گل است بے خبر از خستگیہائے دل است
- (۵) ایک نظم ”ایک فلسفہ زدہ امیر تراہ“ کو خاقانی کے ان اشعار پر ختم کیا ہے۔
 دل در سخن محمدی بند اے پور علی ز بوعلی چند
 چوں دیدہ را بیننداری قائمِ قرشی بہ از بخاری
 ۱۵ مکتوبات: دفتر اول، مکتوب ۲۳۵، نور کینی پاکستان۔

ایک مثال پیش کی جاتی ہے، علامہ انور شاہؒ فرماتے ہیں:

”روح، نسمہ، نفس اور ذرّ ایک ہی چیز کے مختلف نام نہیں ہیں بلکہ یہ اپنی ماہیت میں بھی ایک دوسرے سے مختلف اور متغائر ہیں۔ ذرّ اگر چہ روح کے ساتھ قربت رکھتا ہے مگر اس کا اطلاق جسم پر بھی ہوتا ہے۔ بوعلی سینا نے بھی اس کا فرق ملحوظ رکھا ہے۔ اس نے روح کا ترجمہ رواں اور حیوان کا ترجمہ جان سے کیا ہے۔“

عصری علوم سے استفادہ | علامہ انور شاہ کشمیری نے صاف الفاظ میں اعتراف کیا ہے کہ موجودہ سائنس ہی اسلام سے زیادہ قریب ہے۔ وہ خود بہت سے مسائل جدید تحقیقات کی روشنی میں حل کرتے ہیں ہم چند مثالیں بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔

رؤیا کی حقیقت | خواب کے بارے میں قرآن اور احادیث صریحہ میں بہت کچھ مذکور ہے۔ سورہ یوسف میں تین قسم کے خوابوں کا ذکر ہے:-

(۱) منام (۲) رؤیا (۳) اضغاث احلام

فلاسفہ اور متکلمین اسلام نے خواب کی حقیقت و نوعیت پر بہت کچھ لکھا ہے، اسی طرح جدید تحقیقات نے بھی خواب *Dream* کے بارے میں بہت سی نئی باتیں دریافت کی ہیں۔ نفسیات کے مشہور فاضل سگمنڈ فرائڈ *S. Freud* نے تعبیر خواب *The Interpretation Dream* کے نام سے جو کتاب لکھی اس نے لوگوں کو خوابوں کی ایک نئی دنیا سے روشناس کیا۔ علامہ محمد انور شاہؒ ایک حدیث قدسی کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو رؤیا مذکور ہے اس کے بارے میں میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ یہ نیند اور بیداری کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ یعنی وہ حالت جسے نہ کامل نیند

کہا جاسکتا ہے اور نہ کامل بیداری۔ فرماتے ہیں کہ یہ میری ذاتی تحقیق تھی۔ اس کے بعد میں نے فرید و جدی کی دائرۃ المعارف کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ اہل یورپ کی تحقیق بھی یہی ہے :

ان الرویا لیس بنوم ولا یقظۃ کما
كنتُ حَقَّقْتُ فی سالفِ من الزمان
بل ہی حالۃ متوسطة بینہما۔ ولذا
لا تزال تتسلسل ولا تنقطع الابالہ
الغرق او الیقظۃ ثم اطاعت
بعد من طویل علی دائرۃ المعارف
لفرید و جدی فرأیت فیہا
تحقیق اہل اوربا ان بعین
ما كنتُ حَقَّقْتہ سابقا
رُذِیَا کے بارے میں ایک عرصہ پہلے میری یہ
تحقیق تھی کہ یہ نہ نیند کا عالم ہے اور نہ بیداری
کا، بلکہ یہ ان دو کی درمیانی حالت کا نام ہے۔
یہ حالت تب تک بدستور قائم رہتی ہے جب تک
کامل نیند یا کامل بیداری اس کو منقطع نہ کرے،
یہ میری ذاتی تحقیق تھی۔ پھر اس کے طویل مدت
بعد میری نظر فرید و جدی کی دائرۃ المعارف
پر پڑی اور دیکھا کہ یورپ کے محققین کی تحقیق
بھی یہی ہے۔ اس طرح اس مسئلہ کے بارے میں
میری جو ذاتی رائے قائم ہوئی تھی اب آج
آنکھوں سے پڑھ کر اس کی تائید ہوئی۔

جمادات بھی شعور رکھتے ہیں | جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ کائنات کی ہر چیز شعور
"Consciousness" رکھتی ہے۔ اب بے حس مادہ قبول کرنے کی کوئی
گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ علامہ محمد انور شاہ فرماتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں ثابت
ہوتا ہے کہ جمادات کو بھی شعور حاصل ہے۔ ایک حدیث ہذا جبلیٰ یحبُّ کی تشریح میں
فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ کا اہد پہاڑ کو جنتی اور غیر پہاڑ کو جہنمی کہنے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ آگے

۱۔ فیض الباری علی صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۱-۲۲۔

۲۔ فیض الباری ج ۳ ص ۴۳۔

وَقَبِلْنَا سَلَامَ جُودِيٍّ وَوَالِدِ الْجَنَّةِ،

صلصلة الجرس ههنا كنقراط التلغراف لنداء الرسالة

قوتِ باصرہ کی حقیقت | رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے فرمایا: میں تمہیں نماز کی

حالت میں ہونے کے یاد بود اپنے پیچھے بھی رکھتا ہوں۔ علامہ انور شاہؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہؐ کا معجزہ تھا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ فلسفہ جدید میں

۱۵ فیض الباری، ج ۳ ص ۴۴۴۔

The age of Fciath: Will Durant = P. 164. 5

Mohammad: Margowioth = P. 45 or

۵۴ مشکلات القرآن: علامہ محمد انور شاہ کشمیری، مجلس علمی ڈابھیل: سن ۱۳۴۰۔

اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ قوت باصرہ جسم کے تمام اعضاء میں موجود ہے۔
 واضح رہے متقدمین مسلمان سائنسدانوں میں ابن الہیثم نے اس بات کا انکشاف
 کیا تھا کہ دراصل آنکھ نہیں دیکھتی ہے بلکہ دماغ دیکھتا ہے۔ بصریات میں ابن الہیثم نے
 جو تحقیقات پیش کی ہیں فضلاءِ یورپ نے عصر حاضر میں اس کے ساتھ بڑا اعتنا کیا یہاں تک
 کہ ان کی کاوش فکر کو سائنس کا ایک جزو ہی بنا دیا۔

ایٹھریا جو ہر بسیط | علامہ کشمیریؒ فرماتے ہیں: قدیم فلاسفہ کے نزدیک فضا میں جو کچھ پھیلا
 ہوا ہے وہ جو ہر بسیط ہے مگر جدید تحقیقات نے اسے غلط ثابت کیا۔ جدید فلاسفہ یعنی سائنس
 فضائے بسیط میں اس پھیلے ہوئے مادہ کو ایٹھر *Eather* کہتے ہیں، اسی ایٹھر کو پہلے
 عمار کہا جاتا تھا۔

ایٹھر کے بارے میں یہ علامہ کشمیریؒ کا جدید رجحان ہوا، اب عرفاء کے مکاشفات
 کے ساتھ اسے اس طرح ملا یا کہ اللہ نے اسی عمار سے نور محمدی ظاہر فرمایا۔ ضرب الخاتم
 کا پہلا شعر ہے:

تعالیٰ الذی کان ولم یکن ماسویٰ
 داؤل ماجلی العماء بمصطفیٰ

اس شعر میں صنعتِ ایہام ہے۔

علوم جدیدہ ہی اسلام کے قریب ہے | مندرجہ بالا مثالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علامہ

۱۔ فیض الباری۔

۲۔ عبقریۃ العرب: عمر قرطوبی: ص ۴۳-۴۴، المکتبۃ العلمیۃ، بیروت ۱۹۵۲ء

۳۔ فیض الباری

۴۔ ضرب الخاتم علی حدود العالم: علامہ محمد انور شاہ: ص ۲ دیوبند ۱۹۲۷ء

کشمیری کس طرح قدیم و جدید کے ڈانڈے ملانے کی کوشش کرتے تھے اور اسلام کے عقائد یا فوق الفطری امور کی صحت و واقفیت سمجھانے کے لیے کس طرح عصر حاضر کی علمی تحقیقات اور انکشافات سے استفادہ کرتے تھے۔ انھوں نے اپنے تلامذہ کو بتلایا تھا کہ پرانے فرسودہ فلسفہ کے برعکس موجودہ سائنس ہی اسلام سے میل کھاتا ہے۔ مولانا سید احمد رضا صاحب بجنوری (صاحب انوار الباری) لکھتے ہیں کہ ایک بار شاہ صاحب سے یہی بات پوچھی گئی کہ آیا فلسفہ قدیم ہی اسلام سے قربت رکھتا ہے یا جدید عصری معلومات و تحقیقات۔ اس پر انھوں نے اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ علوم جدیدہ ہی اسلام سے قربت رکھتے ہیں۔ علامہ کشمیری جیسے دینی عالم کا یہ ملفوظ جب شائع ہوا تو بڑے بڑے اصحاب فکر و بصیرت نے علامہ کشمیری کی ربانی بصیرت کا اعتراف کیا۔ مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی نے، جو قدیم و جدید اور دینی و دنیوی علوم کے شناسا و شناور تھے ”صدقِ جدید“ میں اس ملفوظ پر یہ رائے ظاہر کی:

”بات ہے صاف اور کھلی ہوئی، لیکن صدیوں کے تعصب اور مذاقِ قدیم کی پاسداری نے پردے بھی ایسے تہہ بہ تہہ ڈال دیے کہ اس حقیقت تک رسائی کے لیے ضرور انور شاہ ہی جیسے علامہ وقت کی بصیرت ربانی کی پڑی۔ کاش ان کے اس قسم کے ملفوظات کی اشاعت اسی وقت ہو گئی ہوتی، اس سے بے زبانوں کی بھی زبان ہو جاتی اور ان سے متاخر نسل میں کم سے کم مولانا احسن گیلانی جیسے فاضل یگانہ تو اسی کے سہارے بہت کچھ لکھ ڈالتے۔“

علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کی کتابوں میں ایک عجیب و غریب خوبی یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں ربانی علماء جیسے مولانا جلال الدین رومی، شیخ اکبر محمدی الدین ابن عربی، حضرت

مجدد الف ثانی وغیرہم کے علوم و افادات کے پہلو بہ پہلو فضلاء یورپ کی جدید تحقیقات بھی نظر آتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہمارے کیا رِصوفیاء نے جو حقائق بیان کیے ہیں طبعیات کی جدید تحقیقات نے ان میں سے بہت سی باتیں قابلِ فہم بنا دی ہیں اور علامہ کشمیریؒ نے اپنے کتب و رسائل میں اس طرح کی بہت سی باتیں پیش بھی کی ہیں۔ یہ خوبی راقم کو علامہ کشمیری کے معاصرین میں کسی اور عالم دین کی کتاب میں نظر نہیں آئی۔ ہم حضرت علامہ شبلی نعمانیؒ سے بے خبر نہیں ہیں مگر ان کی ”الکلام“ صرف فلاسفہ اور متکلمین کے ارد گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ اگرچہ سوانح مولانا روم کے آخری ادراک میں یہ خصوصیت ضرور نظر آتی ہے مگر یہاں بھی بصیرت سے زیادہ مرغوبیت کا احساس ہوتا ہے۔ پھر علامہ کشمیری کا یہ عمل اس لحاظ سے اور بھی قابلِ غور بن جاتا ہے کہ ان کا تعلق پرانے طرز کے علماء اور قدیم دینی حلقے سے تھا اس حلقے کو قدیم ذوق کی سخت پاسداری تھی اور اس سے ایک قدم باہر نکلنا سخت مشکلات کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔^{۱۵} مگر علامہ محمد انور شاہؒ اس حلقے کے

۱۵ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں :

”امام فخر الدین رازی اور علامہ مسعود بن عمرو تفتازانی (م ۷۹۱ھ) کو عموماً طلبہ میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان نام بردہ حضرات کے مقابلہ میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ شیخ الہند اگر کسی مسئلہ میں امام رازی یا علامہ تفتازانی کی تغلیط کرتے تو مبہم طور پر فرماتے کہ محققین کی رائے اس مسئلہ میں یوں ہے طلبہ سمجھتے کہ یہ محققین ان حضرات سے بھی کوئی متقدم ہستیاں ہوں گی مگر میں ایک عرصے کے بعد متفطن ہوا کہ محققین سے مراد مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان کے اساتذہ کرام اور مشائخ عظام ہیں جو شاہ ولی اللہ پر ختم ہو جاتے ہیں۔“

دیکھیے : ”امام ولی اللہ کی حکمت کا اجمالی تعارف“ مکتبہ الفسقان بریلی

علماء میں پہلے ایسے عالم نکلے جنہوں نے سلف و خلف کا احترام ملحوظ رکھ کر علمی مباحث و مسائل میں جمود و تعطل پر کاری ضرب لگا دی۔ انہوں نے علم کو زمان و مکان کی بندشوں میں محصور نہیں سمجھا بلکہ ہر جگہ اور ہر دور کے علم سے بقدر ظرف استفادہ کیا۔ غرض علامہ انور شاہ بہت سے مسائل کو عرفاء کے افادات کی روشنی میں اس طرح حل کرتے ہیں کہ جدید تحقیقات سے بھی ان کی تائید ہوتی ہے۔ یہ کمال ہمیں علامہ اقبال کے خطبات میں ضرور نظر آتا ہے۔ ان میں ایک طرف ہم برکے، ننتے، آئن اسٹائن اور برگسون کے افکار و خیالات دیکھتے ہیں اور ان کے دوش بدوش رومی، ابن عربی، عراقی، محمود پارسا اور شیخ احمد سرہندی وغیرہ کے تجربات و مشاہدات بھی پاتے ہیں۔ ان خطبات میں پانچواں خطبہ "The spirit of Islamic culture" اس لحاظ سے خاص طور پر پڑھنے کے قابل ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درج ذیل اشعار پڑھئے اور سمجھنے کے قابل ہیں۔ ان سے بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ علامہ کشمیریؒ علوم جدیدہ سے کس قدر متاثر تھے:

فسبحانہ من برہانہ کل ائیۃ و فی کل شان منہ شأن قد ختفی
یہ ساری کائنات وجود باری کی دلیل ہے اور ہر نشانی اور ہر حالت اللہ کی مخفی شان ہی کا ظہور اور اس کے وجود کی دلیل ہے۔

فذلک اعجاز و خرق لصادۃ وان کان کل الکون اعجاز منتهی
پس یہاں کی ایک ایک نشانی اور ایک ایک حالت ایک مستقل معجزہ اور خرقِ عادت ہے بلکہ بالآخر یہ ساری کائنات ایک معجزہ اور سرچکرا دینے والی چیز ہے۔

وقد اقبل ان المعجزات تقدّم بسا یلتقی فیہ الخلیفۃ فی مدی
یعنی: پیغمبروں نے جو معجزات پیش کیے وہ دراصل آنے والی نسلوں کو عقلی و فکری ترقی کے لیے بمنزلہ مہتید تھے۔

یکاشف ایضاً عن ید فی ستارۃ من الخلق تعریفاً بہ من قد اجتہب
یعنی: وہ مخلوق اور کائنات سے پردے ہٹاتا ہے تاکہ انسان کو اس کے مقام و مرتبہ سے
آگاہ کرے جس کے لیے اسے چنا گیا ہے اور جس کے لیے اسے خلافت دنیا بت عطا کی گئی ہے۔
فان قیل بین الروح فی الطب والنجی تناسب الذن فقد یکتفی کذا
یعنی: اگر کہا جائے کہ طب میں روح اور فکر کے درمیان تناسب اور تعلق ہے تو یہ
المہینان بخش اور قابل قبول ہے۔

یقال الیٰ حلین استھاموا و ما دروا علاقۃ بین الروح و الفکر کیف ذل
بیولاجیا اضحیٰ کذلک محبطاً لتخریجہم سر الحیاۃ و ما انجلی
یعنی آج تک سرگرداں ہو کر پوچھا کرتے تھے کہ روح اور فکر میں کیسے تعلق ہوتا ہے مگر
اب بیالوجی (Biology) (علم الحیات) نے زندگی کے اس راز کو بھی فاش کر دیا۔
زمان و مکان کا فلسفہ بیسویں صدی کی ابتدا میں سائنسی دنیا، بالخصوص طبیعیات میں
کچھ ایسی تحقیقات و انکشافات منظر عام پر آئیں جن سے طبیعیات سے متعلق بہت سے
قدیم نظریات میں بھونچال آیا۔ ان نظریات میں نظریہ زمان و مکان کو بنیادی اہمیت
حاصل ہے۔ آئن اسٹائن کے نظریہ اضافیت کی رو سے زمان اور مکان کو مستقل بالذات
وجود حاصل نہیں ہے یہاں تک کہ اس نظریے کی رو سے زمان اور مکان کو دو وجود کی
جیثیت سے قبول کرنا بھی غلط ہے بلکہ ان کا وجود ایک دوسرے پر قائم ہے اور سجائے
”زمان اور مکان“ لکھنے کے ”زمان — مکان“ کہنا ہی درست ہے۔ علامہ انور شاہ
کشمیری نے (شاید علامہ اقبالؒ کی تحریک پر) مسئلہ زمان و مکان پر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں
لہ ضرب النی تم علیٰ حدوٰث العالم: علامہ کشمیری: ص ۳۰۲۔

۲ دیکھیے مذہب اور سائنس از مولانا عبد الباری ندوی؛ خصوصاً مقدمہ کتاب از ڈاکٹر
رضی الدین صدیقی۔

بحث کی۔ اگرچہ انھوں نے فلاسفہ، متکلمین اور عرفائے نیز عصر حاضر کے مسلم الثبوت مصنفین کی کتابوں سے جگہ جگہ استفادہ کیا ہے مگر پرستش کسی مکتب فکر یا نظریے کی نہیں کی ہے۔ انھوں نے معیار بالآخر اپنے فہم کو بنایا ہے جو اسلامی روح سے آشنا اور علوم نبوت سے مستفید اور مستنیر تھا۔ ہم ان دور سالوں سے چند فوائد بطور نمونہ درج کرتے ہیں۔

زمان کوئی مستقل وجود نہیں رکھتا ہے | علامہ انور شاہ محدث فرماتے ہیں :

فالزماۃ انما هو فی مظهر تناسل زمان صرف ہمارے حدود میں واقع ہے، ورنہ

لیس عند ربک صباح ولا مساء اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ صبح ہی ہے اور نہ شام۔

کما روی ذلک عن ابن مسعودؓ حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی ایسا ہی نقل ہے۔

آگے لکھتے ہیں کہ صدیوں قبل علامہ ابن قیم نے بھی اپنے مشہور قصیدہ نونیہ میں یہی خیال

ظاہر کیا ہے۔

قال ابن مسعود کلاما قد حکا لادارمی عنہ بلا فکر ان

ما عندک لیل ویکون ولا نهار قلت تحت الفلک یوجد ذان

نور السموات العلیٰ من نورہ والارض کیف النجم والقمر ان

من نور وجہ الرب جل جلالہ وکن احکامہ الحافظ الطبرانیؒ

ترجمہ: دارمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے غیر منکر روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے ہاں دن ہی ہے اور نہ رات ہی۔ ان کا وجود آسمان کے نیچے ہے۔ بلند آسمانوں کا نور اللہ ہی کا نور ہے۔ یہی حال زمین، چاند اور تاروں کا بھی ہے۔ ان کا نور بھی اللہ تعالیٰ ہی کا نور ہے۔

۱۔ مرقاة الطاسم لحدوث العالم : علامہ محمد انور شاہ کشمیری : ص ۴۔

۲۔ عقیدۃ الاسلام فی حیاة عیسیٰ علیہ السلام : علامہ محمد انور شاہ کشمیری : ص ۱۲۔

جیسا کہ حافظ طبرانی نے نقل کیا ہے۔

ایک اور مقام پر زمانے کے مستقل وجود کو مہم قرار دیتے ہوئے علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ ہم جن واقعات پر اعتبار کرتے ہیں اور حالات و واقعات کو بزعم خود متعین کرتے ہیں وہ سب بے حقیقت ہے کیونکہ وقت یعنی زمانے کا وجود ہم سے قائم ہے نہ یہ کہ ہم ہی وقت کے وجود سے قائم ہیں۔ وقت کا وجود وجودِ ذہنی ہے۔ ذہن سے باہر اس کا کوئی وجود نہیں ہے:

وتوہم امتداد الزمان، وما بنی علیہ
كلہ توہم، لا اصل لہ سراً سراً
وانما ہو من الیغال الوہم لا غیر...
... و وضع وقت للحادث من الاوقات
الموجودۃ قبلہ توہم ایضاً۔ انما الوقت
بالحدوث فی عالمنا۔ ولولہ لکن
فی عالمنا لکن ہو۔

زمانے کا پھیلاؤ ایک دہم ہے۔ اسے بنیاد
بنا کر کسی چیز کو قائم کرنا، وہ بھی دہم ہی ہوگا۔
اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے محض دہم کا دھوکہ
ہے۔ یہ بھی بالکل دہم ہے کہ موجودہ (یعنی متعارف)
اوقات میں سے کسی وقت پر اعتبار کر کے
عالم کے حدوث کا وقت مقرر کریں بے شک
حدوث کا وقت ہمارے عالم ہی میں ہے اگر
یہ ہمارے عالم میں نہ ہوتا تو یہ کبھی نہ ہوتا۔

ایسا اس لیے ہے کہ

ہوینا لا نحن بلہ

وقت کا وجود ہمارے وجود پر منحصر ہے نہ یہ
کہ ہم اس کے وجود سے قائم ہیں۔

حضرت علامہ الورشاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مکان
اور زمان کی نوعیت ایک ہی نہیں ہے بلکہ مختلف

مختلف اجسام کے لیے مختلف نوعیت
کے اوقات اور ممکنہ ہیں۔

۱۔ مرقاة الطارم: ص ۴۔

ہستیوں کے لیے مختلف ہے مثلاً ہوا کے وقت کی نوعیت نور کے زمان و مکان کی نوعیت سے مختلف ہے اسی طرح روح کا زمان و مکان بھی دوسری نوعیت کا حامل ہے تمام لطیف ہستیوں کا زمانہ اسی کے مطابق ہوگا اور عالم غیب میں جو چیز سب سے زیادہ مختصر ہوگی وہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ لمبی ہوگی۔ کسی چیز کو خیال میں لانے میں دو سال کی مدت درکار ہوتی ہے اور دوسری جگہ اسی چیز کے لیے ایک اشارہ کافی ہوتا ہے اس طرح صرف ایک چیز کے لیے دو مختلف مکان ٹھہرے بلکہ

وقیل لجسمہا و ہوا و نورنا۔ درج مکان لا یقاس بہما سوئی
یعنی اجسام، ہوا، نور، روح وغیرہ کے لیے اپنا مخصوص ”مکان“ ہے جن کو ایک دوسرے پر قیاس ہی نہیں کیا جاسکتا ہے۔

والبعد بعض منہ اقرب غیرہ فامکنۃ فیہا التفاوت قد سری
کسی چیز کا بعید ترین مکان دوسرے کے لیے قریب ترین ہے اس طرح مختلف اور متفرق ”مکان“ کا سلسلہ چل رہا ہے۔

وکل لطیف فالزمان لہ کذا و اقصرۃ فی الغیب اطولنا مدی
ہر لطیف ہستی کا ویسا ہی زمان ہوگا اور غیب میں جو چیز سب سے زیادہ مختصر ہوگی وہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ طویل ہوگی۔

تخیل امر فی سنین ہتا لکم سنین و صیض ہہنا موطنان ذل
ایک طرف کسی چیز کے تصور میں دو سال اور دوسری طرف اسی کے تصور میں ایک اشارہ درکار ہوتا ہے اس طرح ایک ہی چیز کے لیے دو مکان بن جاتے ہیں۔

دھڑ ہے | زمان و مکان کی بحث کے وقت اس مشہور حدیث پر نظر پڑتی ہے جس میں دھڑ کا

بظاہر عین خدا ہونا نظر آتا ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تسبوا الدہر، فان الدہر هو اللہ، یعنی زمانے کو گالیاں نہ دو۔ بیشک زمانہ ہی خدا ہے علامہ اقبال کی ایک نظم ”نوائے وقت“ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس حدیث سے سخت متاثر تھے۔ انھوں نے اس نظم میں زمانے کو اس طرح پیش کیا ہے کہ یہی قادر مطلق اور مُصَرِّفِ عالم نظر آتا ہے۔ زمانہ اس نظم میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہے:

خورشید بدامانم، انجم بگرہ یبانم	درمن نگرے، ہیچم، درخود نگرے جانم
چنگیزی و تیموری مشتے زغبای من	ہنگامہ افرنگی یک جستہ شرار من
پہناں بہ ضمیر من صد عالم رعنا میں	صد کوب غلطاں میں صد گنبد خضر ابیں

یا مثلاً ایک اور نظم میں بھی مذکورہ بالا حدیثِ قدسی سے استفادہ کر کے علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

زندگی از دہر، دہر از زندگی

لا تسبوا الدہر، فرمانِ نبیؐ ست

مگر اس قسم کے اشعار کو بنیاد بنا کر علامہ اقبال کو دہری قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ ان کے ہاں وقت، زمانہ، زندگی، عصر، دہر کے مختلف معنی ہیں۔ اس کے علاوہ دہر کو صوفیہ کرام کے ہاں علیحدہ مفہوم و معنی بھی ہے۔ علامہ اقبال اپنے انگریزی خطبات کے پانچویں لیکچر *The Conception of God and the Meaning of Prayer* میں لکھتے ہیں:

”محی الدین ابن عربی کے ہاں دہر اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے۔

اسی طرح امام رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ کسی صوفی بزرگ نے انھیں

”دہر“ ”دیہور“ اور ”دیہار“ کی تکرار سکھایا تھا۔

(حاشیہ صفحہ ۳۶۷ پر)

علامہ محمد انور شاہ کشمیری کے ہاں بھی ”دہر“ کو (لغوی حیثیت سے نہیں) ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ان کے ہاں تمام اجسام چاہے وہ لطیف ہوں یا کثیف کے زمان اور مکان ایک مقام پر دہر میں آکر مل جاتے ہیں:

إِلَى أَنْ يَصِيرَ الْكُلُّ فِي الدَّاهِرِ حَاضِرًا فَدَهْرٌ وَدَلِيهُوٌّ وَدَلِيْهَامٌ اِعْتَلَى
یہاں دہر سے مراد وہی ہے جسے بعض اہل علم ”سرمد“ کہتے ہیں۔

جہاں تک اس حدیث کے بارے میں علامہ کشمیری کے عقیدے کا تعلق ہے تو وہ

وہی ہے جو متقدمین محدثین عظام کا راہ ہے۔ وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس عالم میں جو کچھ ہے یہ صرف صفات رب کے جلوے ہیں۔ یہاں کوئی چیز مستقل بالذات نہیں ہے:

أَعْلَمُ مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْعَالَمِ بِقَضِهِ جَانَا چاہیے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی
وَقَضِيضِهِ إِلَّا يَتَهَيَّأُ إِلَى صِفَةِ ہے وہ سب بالآخر اللہ کی صفات میں سے
مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ ذِيهِ ایک صفت پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ یہاں
شَيْءٌ مُسْتَقِلٌّ کوئی چیز مستقل نہیں ہے۔

زمان اور مکان بھی اسی میں شامل ہیں یہ اللہ کے صفات فعلیہ میں سے ایک صفت ہے۔ ایک اور جگہ حافظ ابن حجر کی اس حدیث کے بارے میں رائے کا خلاصہ درج کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو زمانے کے سبب و شتم سے منع کرنے کا مدعا یہ

(حاشیہ صفحہ ۱۴۱) تشکیل الہیات جدیدہ (انگریزی): ص ۴۷، دہلی ۱۹۷۵ء

۱۵ ضرب الخاتم: ص ۱۳

۱۶ خود علامہ کشمیری نے بھی شعر کے حاشیہ پر لکھا ہے: وقد اجارني دائرة المعارف للبستاني
من السرمدا ص ۱۳

۱۷ مرقاة الطارم: ص ۴ - ۵ فیض الباری علیٰ صحیح البخاری ج ۱

مخاککہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ زمانہ ہی فاعل حقیقی ہے۔ فاعل حقیقی تو اللہ ہی ہے جب لوگ
آلام و مصائب کے نازل کرنے والے کو گالیاں دیں گے تو وہ فاعل حقیقی یعنی اللہ ہی
کی طرف ٹوٹیں گی (معاذ اللہ)

قال المحافظ معنى النعمى عن سبب
الظاهر ان من اعتقد انه الفاعل
للمكروه فسيبته اخطاء فان الله
هو الفاعل - فاذا سببتم من
انزل ذلك بكم راجع السبب
الى الله له

حافظ ابن حجر کے نزدیک سبب و شتم سے
روکنے کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے یہ
اعتقاد رکھا کہ دہر ہی مکروہات کا فاعل
ہے پھر اسے گالی دی تو اس نے غلطی کی کیونکہ
فاعل تو صرف اللہ ہے۔ اس لیے جب تم
نازل کرنے والے کو گالیاں دو گے تو وہ خدا
ہی کی طرف ٹوٹیں گی۔

وجود باری اور قیومیت | باری تعالیٰ کا وجود ثابت کرنے کے لیے فلاسفہ نے ایک بڑی
دلیل علت اور معلول کی دی ہے وہ اس سلسلہ علت و معلول کو عللة العلل پر ختم
کرتے ہیں اور اسی کو خدا بھی ٹھہراتے ہیں۔ دوسری طرف بعض صوفیائے کرام ہیں انھوں نے
اپنے مشاہدات اور روحانی تجربات کی روشنی میں وجود حق کے اثبات میں اپنی دلیل دی
ہیں مگر دونوں طرف سے جو انکار و نظریات پیش ہوئے وہ قرآن کے پیش کیے ہوئے
”اللہ“ سے پوری طرح میل نہیں کھاتے، کہیں صفات و کمالات میں نقص نظر آتا ہے اور
کہیں خالق و مخلوق عین اور متحد دکھائی دیتے ہیں۔

علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور رسالوں کا مرکزی مضمون یہی اثبات باری ہے
انھوں نے اس بارے میں جو دلائل پیش کیے ہیں ان کی امتیازی خوبی یہ ہے کہ جس خدا کا

وجود ثابت کیا جاتا ہے اس میں وہ سارے اوصاف و کمالات نظر آتے ہیں جو اس کے شایان
شان ہیں۔ وہ فلاسفہ کے نظریہ کی طرح محض خانہ پرہی کا خدا نہیں ہے جس نے کائنات
تو بنائی مگر اس سے غیر متعلق ہوا اور اب محض تما شائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ خالق کے
ساتھ قیوم بھی ہے۔ علامہ محمد انور شاہ کے نزدیک صوفیہ کبار کا فلسفہ وحدۃ الوجود دراصل
یہی فلسفہ قیومیت ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

ولما کان وجوداً منہ ومتعلقاً بہ
استمسکۃً وھو قیومہ لم یقدح
فی نعت الاحادیۃ ھو الاول
والآخر والظاہر والباطن وھو
بکل شیء علیم
یعنی جب عالم کا وجود ذات واجب کے وجود
سے قائم ہے تو اسی ذات نے اس کو کھام بھی
لیا اس طرح وہ عالم کا قیوم بھی ہوا۔ اس کی
قیومت سے اس کی صفت احدیت پر قدح دارد
نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ اول و آخر اور ظاہر و باطن
بھی خود ہی ہمدہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔

اپنی ایک درسی تقریر میں اسی حقیقت کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کرتے ہیں:

کذلک الوجود ولواشیہ من
الکمالات والخیرات فی ای ممکن
وجد فی ای مرتبۃ تحقق ھو
وجود الباری عز اسمہ مکالمات
لانہ ہی کمالاتہ لیس للمکن
منہا نصیب الا القدر الذی
للارض من نور الشمس۔ وھذا
اسی طرح وجود اور اس کے خیرات و کمالات
کے مظاہر چاہے وہ ممکنات میں سے کسی بھی
مکن میں پائے جائیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ
ہی کا وجود ہے (کیونکہ خیر محض ہونے کا حق
صرف اسی کو حاصل ہے) ممکن (مخلوق)
کے کمالات اللہ کے کمالات ہیں۔ ان میں
اس کو صرف اتنا ہی حق پہنچتا ہے جتنا زمین کو

مسئلۃ وحدۃ الوجود آفتاب کی روشنی ہے۔ یعنی جس طرح زمین کو
وتعدد الموجودات اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ اس کی روشنی کا دار و مدار
التي ذهب اليها آفتاب کی روشنی پر ہے) وحدۃ الوجود اور
المحققون - ۱۵ تعدد موجودات جیسے مسائل، جنہیں بعض

محققین نے اختیار کیا ہے کی بنیاد بھی یہی ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مخلوق کا وجود عین وجود خالق ہے بلکہ اس کا مقصد
یہ ہے کہ خالق کو اپنے مخلوق کے ساتھ ایسا دائمی ربط و اتصال ہے جو اس کے کبھی بھی
منفصل نہ ہو سکے۔ محیط و قیوم ہونا خدا کے لیے ضروری ہے کہ کائنات کا وجود اسی کے
وجود پر منحصر ہے۔ ورنہ وہ خدا ہی کیا جس نے کائنات کو بنادی اور اب اس کے ساتھ
بے تعلق رہتے ہوئے محض ایک تماشائی ہوا۔ اس طرح کا اعتقاد خدا کے لیے نقص اور عیب
کا مستلزم ہے، جس سے وہ منزہ اور پاک ہے۔ اسلام جس خدا کو خدا کہتا ہے وہ خالق
ہونے کے ساتھ قیوم بھی ہے۔ اس کے وجود سے مخلوق کا وجود قائم ہے مگر خالق و مخلوق
کا یہ ربط و اتصال ویسا بھی نہیں ہے جسے بعض صوفیہ نے پانی اور بلبیلہ یا دھاگے اور گرہ
کی مثال دے کر سمجھایا ہے۔ بلکہ اس ربط میں عینیت کے ساتھ کمال درجے کی غیریت
بھی ہے۔ علامہ کشمیری اسے ایک مثال سے سمجھاتے ہیں جس کو یہاں اس طرح پیش کرنا
مناسب ہوگا۔

(۱) گرہ شمس — ذاتِ حق (۲) — جرم شمس کا نور — وجودِ حق
(۳) شعاع شمس — صفاتِ حق دہی محل شعاع — اعیانِ ثابۃ یا معلوماتِ حق
تفصیل یہ ہے کہ

کرہ شمس کو بطور مثال ذات حق کہا جائے آفتاب کے جرم میں جو نور ہے اسے وجود حق مانا جائے آفتاب کی شعاعوں کو صفات حق اور ان شعاعوں کے مقام وقوع سے اعیان ثابتہ (یا اشیاء کون) مراد لیا جائے پس جس طرح کرنیں خارج میں اشیاء کائنات پر پڑتی ہیں اسی طرح اللہ کی تجلی اللہ کے معلومات (جو اعیان ثابتہ بھی کہلاتے ہیں) پر پڑتی ہے۔ اب جس طرح شعاع شمس عین جرم شمس نہیں ہے اسی طرح یہ معلومات حق بھی عین ذات حق نہیں ہیں مگر ان میں جو ربط و اتصال ہے اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ آئینے پر آفتاب کا جو عکس پڑتا ہے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ عکس عین آفتاب ہے مگر اگر آفتاب کا وجود نہ ہوتا تو عکس بھی کہاں وجود میں آ سکتا تھا۔

علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ علت و معلول کے فلسفے سے خدا کا ازلی وجود ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس سے نت نئی بحثیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس فلسفے کے بغیر بھی وجود باری ثابت ہوتا ہے، لکھتے ہیں:-

وليعلم ان التقدم الباري على	جاننا چاہیے کہ عالم پر ذات باری کا تقدم
العالم ليس هو من تلقاء العلية	فقط علت و معلول کی بنا پر ہی نہیں ہے
فقط كما بنى السيد باقرا مسألة	جیسا کہ سید باقر نے اس مسئلہ کی عمارت ہی
عليه فاورد عليه مناقشون ما	اسی پر کھڑی کی ہے جس پر کرید نے والوں نے
اور دوا، انما هو نعت الهى	وہ اعتراضات کیے جو مخفی نہیں ہیں۔ بلکہ
على حيا له من تلقاء الاحدية	یہ تقدم اللہ کی ایک صفت و نعت ہے۔ یہ
والفردية والوترية ليقضى تقدم	صفت باری تعالیٰ میں اس کے احد، فرد، وتر
العدم على العالم مرة وبقية ذلك	ہونے کی جانب سے ہے۔ یہی صفت عالم کے

النعت مستمر آ بعد وجود العالم
ایضاً اذ هو موصوف ایداً ابانہ
بعد العدم . ولا نظراً الی من
هو داخل فی مضمور تہ بل النظر
الی المجموع من حیث المجموع ،
استشعر بہ احد دلہ لیشعر -
دریا بوجہ خویش موجے دارد
خس پندارد کہ اس کشاکش با دست
دریا اپنے وجود سے موجیں مارتا ہے مگر تیرنے والے تنکے کو گمان ہے کہ
اس کی کشاکش ذاتی ہے -

مندرجہ بالا سطور میں علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے چند افادات
جنہیں راقم نے اپنے مبلغ علم اور محدود فہم کے مطابق سمجھا، پیش کیے گئے۔ اصل میں
علامہ انور شاہ کی تصانیف دامانی، جن میں ان کے دور سارے (ضرب الخاتم اور مرقاة
الطارم) زیادہ قدر و اہمیت کے حامل ہیں، میں عقلی علوم سے متعلق بہت سے افادات
بکھرے ہوئے ہیں۔ ان افادات کو جمع کرتے اور پھر آسان اردو میں منتقل کرنے کی
کافی ضرورت ہے۔ افسوس ہے کہ حضرت مولانا سید مناظر احسن کیلانیؒ اس طرف متوجہ
نہ ہو سکے۔ وہ علامہ کشمیری کے خاص شاگرد اور علم و فضل میں بقول ڈاکٹر رفی الدین
صاحب صدیقی ”دین و دانش کے ماہر کامل“ تھے۔ وہ یقیناً علامہ محدث کشمیریؒ کے
ایک ایک افادے کو کتاب بنا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب ”الدین الیقیم“ میں نظریہ

قیومیت^۱ عنوان کے تحت وحدۃ الوجود پر نہایت دلآویز افکار و خیالات اور لطیف و نفیس نکتے پیش کیے ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی^۲ جیسے ماہر فن نے اعتراف کیا ہے۔

”مسئلہ قیومیت پر جو کچھ لکھا ہے وہ تازگی، فکر اور ندرت عنوان کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔“

اگرچہ حضرت مولانا گیلانی^۳ نے اس بحث میں علامہ کشمیری سے استفادہ کرنے کا کوئی ذکر کتاب میں نہیں کیا ہے مگر اپنے ایک دوسرے مضمون میں وہ صاف لکھتے ہیں:

”خاکسار نے اپنی کتاب ”الدین الیقیم“ میں اسی وحدۃ الوجود (مسئلہ قیومیت) کے مسئلہ کی جو تشریح و تفصیل کی ہے سچی بات یہ ہے کہ بنیادی امور اس کے شاہ صاحب کی تقریر ہی سے ماخوذ ہیں۔“

ماثر و معارف، یعنی پچیس مقالات کا مجموعہ :

مؤلفہ جناب قاضی اطہر مبارک پوری :

جس میں تدوین حدیث و علوم حدیث کی تاریخ، کتب حدیث و فقہ کا تعارف، اسلامی علوم کا ارتقاء، تعلیمی مسلمانوں کی علمی سرگرمیاں، یورپ میں اسلامی علوم و فنون کی ترویج اور کئی اسلامی شخصیات اور علمی کتابوں اور علمی اداروں کے قیام کا ذکر۔ تقریباً پچیس عنوانات کے تحت مفصل اور مستند طور پر درج کیا گیا ہے۔ متوسط تقطیع ۲۶x۲۰ صفحات ۳۷۲، قیمت - [15] 20/- روپے

۱۔ الدین الیقیم: ص ۱۲۰ تا ۱۳۵ نفیس اکیڈمی کراچی۔

۲۔ ایضاً۔

۳۔ حیات النور: ص ۶۰، طبع اول دیوبند ۱۹۵۵ء۔

ایک مکتوب گرامی

مولانا زید ابوالحسن فاروقی صاحب

سعید احمد اکبر آبادی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محترم گرامی مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں نے مجلہ برہان کے شمارہ نمبر ۵ جلد نمبر ۸ بابت ماہ ذی الحجہ ۱۳۹۸ھ مطابق نومبر
۱۹۸۱ء میں آپ کا تبصرہ پڑھا، آپ نے مولانا سید ابوالحسن علی ندوی حفظہ اللہ
ابقاء کی کتاب "تاریخ دعوت و عزیمت حصہ چہارم" پر دقیق نظر سے اچھا تبصرہ کیا
ہے۔ البتہ آخر میں آپ نے اظہار تعجب کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے۔

دوسری طرف جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے حضرت مجدد اس درجہ نرم اور متواضع
ہیں کہ سجدہ تعظیمی کو رخصت قرار دیتے ہیں (ص ۱۶۳ و ۳۲)

حضرت مجدد کے ارشاد گرامی کو جناب شیخ بدرالدین سرہندی نے کتاب حضرات
القدس کے "الحضرة السابعة فی دفع الشکوک" کے اداخ میں ان الفاظ سے نقل کیا ہے۔
"دریں اثنا مردے دوران خدا شناسی بہ سلطان گفت کہ دیدید تکبر این شیخ را کہ بر شما
کہ قل اللہ و خلیفہ او تعالیٰ اید سجدہ نہ کرد بیک تو اضع بر سے کہ با یک دیگر می کنند سجدہ
نیاورد۔ سلطان ازیں سخن بشورید و حکم بہ قید گواہ یار نمود۔ و قبل ازیں شاہزادہ دیں
پناہ شاہجہاں کہ با ایشان اخلاص تمام داشت، علامی فہامی افضل خاں و خواجہ
عبدالرحمن مفتی را با کتب فقہ پیش ایشان فرستادہ بود کہ سجدہ تحیت برائے سلاطین آمدہ

امت، اگر شما سجدہ کنید، پیچ گزندے از بادشاہ ہشمانہ خواہد رسید، من ضامن و متعہدی شوم، ایساں فرمودند کہ ایں رخصت است، عزیمت آن است کہ غیر حق را سجدہ نہ کنند۔
آپ حضرت مجدد کے اس ارشاد گرامی کو دقیق نظر سے ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت کا یہ ارشاد مطلق نہیں ہے کہ بلکہ اس کا تعلق ان احوال سے ہے جو حضرت کو پیش آئے تھے اور شاہزادہ دیں پناہ کو جس کا کھٹکا تھا کہ مخالفین حضرت کو سجدہ تہیت نہ کرنے کی وجہ سے قتل کر دیں گے۔ چونکہ جان بچانے کے لیے اس شخص کو جس کا قلب مطمئن ہو، غیر اللہ کو سجدہ کر لینا یا زبان سے کلمات کفر کہہ دینا جائز ہے۔ بنا بریں شاہزادے نے علماء گرامی قدر کو کتابیں دے کر آپ کی خدمت میں بھیجا، شاہزادے کو جو کھٹکا تھا وہ بے اساس نہ تھا، شیخ بدرالدین کی اس تحریر سے،

”دریں اثناء مردے دورانِ خدا شناسی بہ سلطانی گفت“

واقعے کی سنگینی کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت مجدد نے جان کی بازی لگائی اور رخصت کو اختیار نہ کیا بلکہ ”فَقَدْ صَدَّعَ بِالْحَقِّ فَهْنِيئًا لَهُ“ کے مصداق بنے۔

یہ عربی کا مبارک جملہ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور واقعہ اس طرح پر ہے کہ میلہ کذاب نے دو افراد کو از صحابہ کرام گرفتار کر لیا اور ان سے اپنی نبوت کا اقرار کرانا چاہا۔ ایک نے اقرار نہیں کیا اور اس نے شہادت کو ترجیح دی اور وہ قتل ہوا دوسرے نے جان بچانے کے لیے کہہ دیا اور وہ بچ گیا۔ اس واقعہ کی خبر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا:

أَمَّا الْاُولٰٓئِ فَقَدْ اخَذَ بِرِخْصَةِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَاَمَّا الثَّانِیَ فَقَدْ ضَدَّعَ

بِالْحَقِّ فَهْنِيئًا لَهُ۔

پہلے نے (جان بچانے والے نے) اللہ کی رخصت پر عمل کیا، اور دوسرا حق پر جما

رہا اور مبارک ہو اس کو یہ عمل۔

علماء اعلام نے حق پر قائم رہنے والے کے عمل کو عزیمت سے یاد کیا ہے۔ غالباً
 ”اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْاُمُوْر“ سے ان حضرات نے اس کا اخذ کیا ہوگا، کہ ”یہ
 ہمت کے کاموں میں سے ہے“ اور ہو سکتا ہے کہ رخصت کی مناسبت سے اس کا
 استعمال کیا گیا ہو۔

سورہ نحل کی آیت ۱۰۶ ”مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۤ اِلَّا مَنۡ اُكْرِهَ
 وَقُلُوْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ“ کے بیان میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر
 منطہری میں تحریر فرمایا ہے:-

فقد اجمع العلماء على انه من اكره على الكفر اكرها ملجيا يجوز له
 ان يتلفظ بما اكره عليه مطمئنا قلبه بالايمان بهذه الآية ۱۰۶
 ج ۵ ص ۳۷۷

علامہ سید آلوسی نے تفسیر روح المعانی کی ج ۳ ص ۳۷۷ میں لکھا ہے:

الآية دليل على جواز التكلم بكلمة الكفر عند الاكراه وان كان
 الافضل ان يتجنب عن ذلك اعز الالدين:

امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن کی ج ۱۰
 ص ۱۸۸ میں لکھا ہے:

اجمع العلماء على من اكره على الكفر فاختار القتل انه اعظم اجرا عند
 الله من اختار الرخصة -

حضرت مجدد کے زمانے میں شیخ نظام تھا نمیری مشہور مشائخ میں سے تھے، ان کے
 بعض خلفاء کو ان کے مرید سجدہ تعظیم کیا کرتے تھے۔ جب یہ خبر حضرت مجدد کو پہنچی تو آپ نے
 شیخ نظام کو مکتوب ارسال کیا جو کہ دفتر اول کا مکتوب ۲۹ ہے، آپ نے اس فعل کی قیامت
 بیان کی ہے اور آخر میں تحریر فرمایا ہے:

اند کے پیش تو گفتہ غم دل تر سیدم کہ دل آندہ شوی ورنہ سخن بسیار است
یہ امر مسلم ہے کہ حضرت مجدد قدس سرہ ایک بشر تھے اور سہو و خطاء سے بشر خالی
نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی بات پر اعتراض کیا جائے۔ مع ہذا آپ نے جس امر کا ذکر
کیا ہے، میری نظر میں حضرت مجدد نے اس امر میں اولو العزم افراد کا کردار ادا کیا ہے۔
جان کی بازی لگا دی اور سجدہ تحیت بادشاہ کو نہ کیا۔ ان ذلک من عزم الامور۔
حضرت مجدد نے اُس سجدہ تحیت کو رخصت کہا ہے جو جان بچانے کے لیے کیا
جائے۔ ہذا ما اُردت ان اقولہ لفضیلتکم، وفقنا اللہ سبحانہ لما فیہ
صلاح دینا و دنیا و آخرتنا، والسلام

زید ابوالحسن فاروقی

سہ شنبہ ۳ ربیع الاول ۱۴۰۲ھ

۲۰ جنوری ۱۹۸۱ء درگاہ حضرت شاہ ابوالخیر، شاہ ابوالخیر مارگ۔ دہلی ۶

خلفائے راشدین

اور اہل بیت کرام کے باہمی تعلقات

اس کتاب میں خلفائے برحق اور اہل بیت کرام کے مخلصانہ تعلقات کی ایک جھلک
خاص انداز میں دکھائی گئی ہے اور اس سلسلہ کے بکھرے ہوئے جواہر پاروں کو اس خوبی سے
یکجا کیا گیا ہے کہ خلافت راشدہ کا مبارک دور نگاہوں میں گھوم جاتا ہے اور ایسے حقائق
سامنے آتے ہیں جو حقیقی زندگی کے لیے مشعل راہ کا کام دے سکتے ہیں۔ علامہ رشتیری کی
کتاب ”الموافقة بین اهل البيت والصحابۃ“ کا صاف و سلیس ترجمہ: مترجم

مولانا احتشام الدین کاندھلوی۔ صفحات ۱۴۸۔ قیمت مجلد ۶/۶
مکتبہ برہان، اردو بازار جامع مسجد دہلی ۶

تبصرے

عیون العرفان فی علوم القرآن : از پروفیسر قاضی مظہر الدین احمد بگلرامی تقطیع متوسط ضخامت ۲۳۲ صفحات، کتابت و طباعت بہتر، قیمت ۱۵۷ پتہ: ایجوکیشنل ہاؤس، سول لائنز علی گڑھ۔

علوم قرآن پر عربی زبان میں کتابیں کثرت سے لکھی گئی ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہور و متداول اور جامع کتاب علامہ جلال الدین السيوطی کی الاتقان فی علوم القرآن ہے لیکن اول تو ان کتابوں میں مباحث بہت مبسوط اور منتشر ہیں جن کو سمیٹنا ہر شخص کا کام نہیں ہے اور پھر جو حضرات عربی سے واقف نہیں ہیں وہ تو ان کتابوں سے استفادہ کر ہی نہیں سکتے، اس بنا پر پروفیسر بگلرامی نے یہ خوب کیا کہ اس موضوع پر یہ کتاب اردو میں لکھ دی، یوں تو علوم قرآن کا دائرہ نہایت وسیع ہے جن پر بڑی بڑی ضخیم مجلدات لکھی گئی ہیں لیکن اس کتاب میں بحث و گفتگو کو جمع و ترتیب قرآن، اسباب نزول اور محکم و متشابہ تک محدود رکھا گیا ہے اور درحقیقت قرآن مجید سے متعلق یہی وہ تین اہم مباحث ہیں جن کا علم قرآن کے ہر طالب علم کو ہونا چاہیے۔ اس سلسلہ میں موضوع بحث کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جسے تشنہ چھوڑ دیا گیا ہو، جو کچھ لکھا ہے قدیم و جدید لٹریچر کے وسیع اور عمیق مطالعہ اور غور و فکر کے بعد مع حوالوں کے صاف و سلیس اور شگفتہ زبان میں لکھا گیا ہے، گویا کہ فاضل مصنف نے ضخیم مجلدات کا عطر نکال کر دریا

کوزہ میں بند کر دیا ہے، عام مطالعہ کے علاوہ کتاب اپنے اختصار اور جامعیت کے اعتبار سے اس لائق ہے کہ اسے مدارس اور کالجوں کے نصاب، دینیات میں داخل کیا جائے۔
فقہ الزکوٰۃ: ترجمہ و تلخیص از جناب شمس پیرزادہ صاحب - تقطیع متوسط،
 صفحات ۶۴۸، کتابت و طباعت بہتر قیمت - / 25 روپے، پتہ: ادارہ
 دعوة القرآن ۵۹، محمد علی روڈ، بمبئی 400003

قطر یونیورسٹی کے مشہور لائق و قابل اور فاضل وائس چانسلر ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے زکوٰۃ کے مسائل و مباحث پر ایک محققانہ کتاب دو جلدوں میں عربی میں لکھی تھی جس کا عالم اسلام میں بڑا چرچا ہوا تھا، اس کتاب میں جو ابواب اور بیسیوں فصول پر مشتمل ہے اولاً اس پر مفصل بحث کی ہے کہ زکوٰۃ جو عبادت ہے اور ایک بہترین قومی نظام مالی ہے اس کو اسلام میں کس درجہ اہمیت ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ جن چیزوں پر واجب ہوتی ہے مع ان کے نصاب اور دوسرے مسائل و مباحث کے ان کو باب وار الگ الگ بیان کیا ہے اور پھر قرآن مجید میں جو مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے ہیں ان کو بسط و تفصیل اور تحقیق بلیغ کے ساتھ ایک ایک فصل میں الگ الگ بیان کیا ہے، زکوٰۃ کے معاملہ میں ایک دو نہیں بیسیوں مسائل ہیں جو فقہاء کے درمیان مختلف فیہا ہیں مثلاً زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے یا نہیں، سونے چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں، اسی طرح مصارف زکوٰۃ کے باب میں کیا مؤلفۃ القلوب کا حکم اب بھی باقی ہے؟ نیز یہ کہ غارمین، یعنی مقروض لوگوں میں کون لوگ داخل ہیں، زکوٰۃ کا ایک مصرف ”سبیل اللہ“ بھی ہے، یہاں اس سے مراد صرف جہاد ہے یا — وہ کام جو تقرب الی اللہ کے لیے کیا جائے وہ بھی اس لفظ کے عموم میں داخل ہے فیصل مصنف نے ان سب اختلافی مسائل پر کلام اس طرح کیا ہے کہ پہلے ہر امام کے دلائل و براہین الگ الگ بسط و تفصیل سے بیان کیے ہیں اور پھر ان پر محاکمہ کر کے اپنی رائے مدلل

تحریر کی ہے، علاوہ ازیں زکوٰۃ کے کتنے ہی جدید مسائل ہیں جن سے آج عالم اسلام دوچار ہے مثلاً پسو نے چاندی کے نصاب کا تعین، پراویڈنٹ فنڈ اور بونس پوز زکوٰۃ نیز یہ کہ اگر کوئی اسلامی حکومت زکوٰۃ وصول کرتی ہے تو کیا وہ کوئی اور ٹیکس بھی لگا سکتی ہے۔ فاضل مصنف نے ان سب مسائل جدیدہ پر بھی بڑی سیر حاصل اور محققانہ بحث کی ہے زکوٰۃ کے علاوہ صدقۃ الفطر اور عشر و خراج پر بھی مفصل اور بصیرت افروز کلام کیا ہے، مصنف کی ہر رائے سے اتفاق ضروری نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کتاب نہایت جامع، مبسوط و مفصل اور بڑی محققانہ ہے مصنف نے جو کچھ لکھا ہے توازن و اعتدال سے لکھا ہے، انداز نگارش بہت سلیما ہوا اور عام فہم و دلنشین ہے، لائق مترجم نے اس اہم کتاب کا اردو میں ملخص ترجمہ کر کے ایک بڑی قابل قدر خدمت انجام دی ہے، ترجمہ کی زبان شگفتہ و سلیس اور رواں دواں ہے۔ ارباب ذوق کو اس کے مطالعہ سے شاد کام ہونا چاہیے، مولانا سید ابوالحسن علی میاں نے اس کتاب کا جو مقدمہ لکھا ہے وہ بچائے خود زکوٰۃ کی اہمیت اور کتاب کی عظمت پر ایک مستقل مقالہ ہے جو پڑھنا چاہیے۔

عقیدت کے پھول از جناب محمد عثمان عارف نقشبندی، تقطیع متوسط، ضخامت ۱۶۰ صفحات، کتابت و طباعت اور کاغذ اعلیٰ قیمت مجلد - / 25 :- پتہ: بیدل اکاڈمی، بیدل منزل، بیکانیر۔

عارف صاحب مرکز میں تعمیرات و مکانات کے نائب وزیر ہیں، مگر ذوق شعر و ادب اور تصوف کی دولت انھیں ورثہ میں ملی ہے، چنانچہ موصوف کے والد ماجد مولانا محمد عبداللہ مرحوم نامی گرامی عالم اور صوفی تھے اور شاعری بھی کرتے تھے، بیدل تخلص تھا اس بنا پر عارف صاحب صوفی بھی ہیں، نقشبندی سلسلہ میں بیعت ہیں اور ساتھ ہی شاعر شیوا بیان بھی، زیر تبصرہ کتاب ان کا مجموعہ کلام ہے جس میں نعتیہ اور بعض

صوفیائے کرام کی مدح و منقبت میں چھوٹی بڑی نظموں کے علاوہ بعض نظمیں امام حسین اور واقعہ کربلا پر ہیں، لیکن ان نظموں کی یہ خصوصیت قابل داد ہے کہ امام حسین اور شہدائے کربلا کا ماتم جس طرح ہر سال بڑی دھوم ادھام اور طمطراق سے منایا جاتا ہے اس پر سخت تنقید کی گئی ہے، چنانچہ درس شہادت کے عنوان سے جو ایک لمبیل نظم ہے اس کے ایک بند کے آخری شعر میں کہتے ہیں:

احسان کر رہے ہو یہ روحِ امام پر

رونا ہی صرف سیکھے ہو مولا کے نام پر؟

ایک اور بند کا آخری شعر ہے:

کیسا یہ احترام ہے خون شہید کا

جو کام کر رہے ہیں وہ شمر و یزید کا۔؟

اس کتاب کا اجرا پچھلے دنوں پندرھویں صدی ہجری کی تقریبات کے سلسلہ میں جو ایک بین الاقوامی سمینار نئی دہلی میں ہوا تھا اس موقع پر کانفرنس کی نہایت دلآویز و فکر انگیز افتتاحی تقریر کے بعد وزیراعظم اندرا گاندھی نے کیا تھا، پھر اس کتاب پر نائب صدر ہند جناب محمد ہدایت امین نے چار صفحات کا جو پر مغز اور دلچسپ پیش لفظ لکھا ہے وہ خود موصوف کے لطیف و حسین ذوق شعر و ادب کا آئینہ دار ہے اس پیش لفظ میں نعت گوئی کی سنگلاخ وادی کے نشیب و فراز پر کلام کرنے کے بعد موصوف نے بالکل سجا لکھا ہے کہ ”عارف صاحب کی نعتوں میں ایمان اور ایقان کی سختگی، تاثیر و نفوذ، فن کی عظمت، اسلوب کی دلآویزی اور عقیدت کے جذبات کی شدت ہر شعر میں نمایاں ہے (ص ۱۳) اس کتاب کا مطالعہ ”ہم خرماد ہم ثواب“ کا مصداق ہوگا۔

گلزارِ خلیل از جناب خلیل الرحمن خلیل مرحوم تقطیع متوسط ضخامت ۹۶ صفحات، کتابت و طباعت اور کاغذ اعلیٰ قیمت میلد درج نہیں پتہ: شوکت آباد لاہور

۱۰ بی۔ امداد علی لین۔ کلکتہ۔ ۱۶

خلیل الرحمن صاحب کلکتہ کے عجیب خوش ذوق اور باغ و بہار انسان تھے، کلکتہ یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم۔ اے کرنے کے بعد کلکتہ میں ڈپٹی مجسٹریٹ ہوئے اور فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے عہدہ تک پہنچے اور اسی سے ریٹائرڈ ہوئے۔ لیکن شعر و ادب کا ذوق فطری تھا اور اردو تو ان کی مادری زبان تھی، فارسی شعر و ادب کا بھی بڑا پاکیزہ اور لطیف مذاق رکھتے تھے اس بنا پر سرکاری ملازمت کی غیر شاعرانہ مصروفیتوں کے ہنگامہ میں بھی دونوں زبانوں میں فکر و سخن کرتے رہے، ادبی مجلسوں میں اپنا کلام سناتے اور سخن شناسان گرامی مرتبت سے بے ساختہ داد پاتے تھے، شاعر میں راہی ملک یغا ہو گئے تو ان کی محبوب بیوہ نے جن کی نسبت انھوں نے ایک فارسی غزل میں کہا ہے :-

شوکت آرا بہ خلیل آمدہ دہمراہ او

شان و شوکت شرف و عز و وقار آمدہ است

مرحوم کا کلام جو کچھ بھی ملا اسے یکجا کر کے شائع کر دیا ہے، یہ مجموعہ اگرچہ مختصر ہے لیکن اس میں اردو فارسی، غزل نظم مرثیہ سب کچھ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرحوم کو ہر صنف سخن پر یکساں قدرت تھی۔ فارسی کلام میں حافظ کا رنگ نمایاں ہے۔ متعدد اردو فارسی نظمیں اور غزلیں نعت میں بھی ہیں ان میں بڑی بے ساختگی اور دل برداشتگی ہے جو شاعر کے عشق نبوی کا آئینہ دار ہیں۔ اردو غزلوں میں سوز و گداز، درد و کرب، نزاکت خیال اور جدت اسلوب و طر فگی اظہار و بیان کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ علامہ ازیں غزلوں میں جو رمزیت ہے وہ اس کی دلیل ہے کہ شاعر نے غم روزگار کو غم جاناں بنالیا ہے، اور یہ ایک شاعر کے فنکار ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ امید ہے ارباب ذوق اس کے مطالعہ سے شاد کام ہوں گے۔ (دس)

باغی ہندوستان

مؤلف مولانا محمد عبدالشاہد خاں شروانی دریا ٹرڈ اسسٹنٹ لائبریریہین مولانا آزاد لائبریری
مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔

اس کتاب میں ۱۸۵۷ء کے ایک "باغی" مجاہد علامہ فضل حق خیر آبادی اسیرانڈمان اور
آپ کے سلسلے کے بعض اکابر علماء کا تذکرہ ہے شروع میں ہندوستان کی علمی حیثیت اور
مسلمانوں کے درود کے بعد دینی و دنیوی علوم کی ترویج و ترقی کا مختصر بیان بھی ہے۔
آخر میں علامہ کے قلم سے نکلا ہوا رسالہ "الثورة الهندیہ" ہے جس میں علامہ نے پہلی
جنگ آزادی کے چشم دید حالات بیان کیے ہیں اور بتایا ہے کہ اس جنگ آزادی میں
مسلمانوں کا کتنا حصہ رہا ہے اور خود ان پر اور دوسرے اکابر پر حاکم و مسلط قوم (انگریز)
نے کیا کیا ستم روا رکھے۔ مؤلف نے اس عربی رسالہ کا ترجمہ سلیس اردو میں کیا ہے جو متن کے
ساتھ درج ہے۔

اس کتاب میں علامہ کے ایک مکتوب گرامی مورخہ ۱۲۷۲ھ کا عکسی بلاک اور علامہ کی ضبط شدہ
مجلس کے دروازے کے اندرونی و بیرونی منظر کا فوٹو بھی دیا گیا ہے۔ اس کتاب کا تعارف
امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے۔ پہلا ایڈیشن اداکل ۱۹۴۷ء میں مدینہ پریس بھونڈ
نے ایک ہزار نکالا تھا جو اسی سال ختم ہو گیا۔ اسکی مالک ہندو پاکستان سے برابر جاری ہے
دوسرا ایڈیشن مکتبہ قادریہ لاہور نے ۱۹۷۴ء میں اسی تعداد میں نکالا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تیسرا ایڈیشن
پھر مکتبہ قادریہ نے ۱۹۷۸ء میں نکالا جو قریب الختم ہے۔ سائز ۸ x ۲۲ کتابت و طباعت
و کاغذ بہتر، صفحات ۳۶۰، قیمت ۲۴ روپے؛ ملنے کا پتہ: معتمدزادیہ علمیہ دفتر جمہور
محمد علی روڈ، بالائے قلعہ علی گڑھ، یو۔ پی۔ مکتبہ برہان ندوۃ المصنفین، اردو بازار، دہلی

۱۹۵۳ء حیات طبع عبدالحق محدث دہلوی - العلم والصلوٰۃ اسلام کا نظام عقلمت و عصمت۔

تاریخ صقلیہ، تاریخ ملت جلد دوم

۱۹۵۵ء اسلام کا زرعی نظام، تاریخ اوبیات ایران، تاریخ علم فقہ، تاریخ ملت حصہ دوم، سلاطین ہند

تذکرہ علامہ محمد بن طاہر محدث بٹنی

۱۹۵۶ء ترجمان السنہ جلد ثالث - اسلام کا نظام حکومت و طبع جدید و پذیرت رتیب، جدید اقوامی

سیاسی معلومات جلد دوم، خلفائے راشدین اور اہل بیت کرام کے باہمی تعلقات

۱۹۵۷ء لغات القرآن جلد پنجم، صدیق اکبر تاریخ ملت حصہ یازدہم، سلاطین ہند و انقلاب سلاطین اور ان کے بعد

۱۹۵۸ء لغات القرآن جلد ششم، سلاطین ملی کے مذہبی رجحانات، تاریخ گجرات، جدید بین الاقوامی سیاسی معلومات جلد سوم

۱۹۵۹ء حضرت عمرؓ کے سرکاری خطوط ۱۵۵ء کا تاریخی روزنامہ جنگ آزادی ۱۸۵۷ء مصائب سرور کوٹلی

۱۹۶۰ء تفسیر منظری اردو پارہ ۲۹ - ۳۰ - حضرت ابو بکر صدیقؓ کے سرکاری خطوط

امام غزالی کا فلسفہ مذہب و اخلاق - عروج و زوال کا الہی نظام

۱۹۶۱ء تفسیر منظری اردو جلد اول، مرزا منظر جان جاناں کے خطوط، اسلامی کتب خانے عرب دنیا

تاریخ ہند پر نئی روشنی

۱۹۶۲ء تفسیر منظری اردو جلد دوم - اسلامی دنیا دسویں صدی عیسوی میں معارف الآثار -

نیل سے قزاق تک

۱۹۶۳ء تفسیر منظری اردو جلد سوم - تاریخ ردہ پر کشتی ضلع بجنور - علماء ہند کا شاندار ماضی اول

۱۹۶۴ء تفسیر منظری اردو جلد چہارم، حضرت عثمانؓ کے سرکاری خطوط عرب و ہند عہد رسالت میں

ہندوستان شاہان مغلیہ کے عہد میں

۱۹۶۵ء ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جلد اول - تاریخی مقالات

لازمی دور کا تاریخی پس منظر، ایشیا میں آخری نو آبادیات

۱۹۶۶ء تفسیر منظری اردو جلد پنجم - موزع عشق - خواجہ بندہ نواز کا قصوف و سلوک

ہندوستان میں عربوں کی حکومتیں

۱۹۶۷ء ترجمان السنہ جلد چہارم، تفسیر منظری اردو جلد ششم، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور ان کی فقہ

۱۹۶۸ء تفسیر منظری اردو جلد ششم، تبیین تذکرے - شاہ ولی اللہؒ کے سبب - مکتوبات

اسلامی ہند کی عظمت رفتہ

۱۹۶۹ء تفسیر منظری اردو جلد ہفتم، تاریخ الفخری حیات و ذکر حسین - دین الہی اور اس کا پس منظر

۱۹۷۰ء حیات عبدالحق تفسیر منظری اردو جلد پنجم - آثار و معارف - احکام شرعیہ میں حالات زمانہ کی رعایت

۱۹۷۱ء تفسیر منظری اردو جلد دوم، بیماری و علاج - خلافت راشدہ اور ہندوستان

۱۹۷۲ء فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر - انتخاب الترغیب والترہیب - اخبار امتزلی

عربی و سیر میں قدیم ہندوستان

رمضان المبارک میں
افطار کے وقت
شریت

روح افزا

پیاس کی تسکین کے لیے
بہترین مشروب ہے

روزے کی حالت میں جسم میں پانی اور
شکر کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کمی کو
اسار و دت روح افزا سے پورا کیجیے۔

تازہ پھلوں کے

اور

لطیف و تسکین بخش
تولہ قدرتی اجزاء سے مرکب

شریت روح افزا

دشمن کی ضرورت
سب کی پسند

ہمدرد

HTD 20/1.6906

عمید الرحمن عثمانی پرنٹر پبلشر نے جمال پرنٹنگ پریس دہلی میں طبع کرا کر
دفتر "برہان" اردو بازار جامع مسجد دہلی سے شائع کیا